

الحق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان

ماہنامہ

فروری ۲۰۱۷ء / جمادی الاولیٰ ۱۴۳۸ھ

"کچھ لوگ اس میں مسرت محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کو خشوعیت کا طعنہ دیں۔ کچھ یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، ائمہ اربعہ کا احترام نہیں کرتے، بزرگوں اور ولیوں کو نہیں مانتے، ستم بالائے ستم یہ کہ اس ذات گرامی کے منکر ہیں جس پر ایمان لانا نجات اخروی کے لیے شرط اول اور جس سے محبت و شیفگی اور وابستگی و تعلق خاطر دنیا کی عزیز ترین متاع ہے اور عشاق شمع رسالت کا فانی ترین سرمایہ حیات!

کون بد بخت ہے جو ائمہ اربعہ کی جلالت قدر کا معترف نہیں اور ان کے علمی و فقہی احسانات کا قائل نہیں۔ کون محروم قسمت ہے جو بزرگوں اور ولیوں کی پاکیزگی اور اعلیٰ اور بے لوث کردار کا ماننے والا نہیں اور پھر اس ذات مکرم، اس ردائے محبوبی اور جان دل نوازی کے انکار کی کس کو جرأت ہے؟ جس کے احسانات سے دنیا قیامت تک سبکدوش نہیں ہو سکے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل حدیث کے متعلق تو ایسے سوء ظن کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں، ان کے حق میں یہ الزام ایسا مستبعد اور تہمت ایسی بعید از قیاس ہے کہ جس کے لیے کوئی وجہ جواز موجود نہیں کیوں کہ یہاں لے دے کہ یہی دولت تو ہے جو میسر ہے اور وجہ صد ناش ہے۔

مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ

(سہ روزہ منہاج لاہور بحوالہ "ماہنامہ التبیان"
نئی دہلی۔ بابت ماہ ستمبر اکتوبر ۲۰۰۶ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يد الله على الجماعة

حق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان

الجماعة

ماہنامہ

خصوصی شمارہ

فروری ۲۰۱۷ء / جمادی الاولیٰ ۱۴۳۸ھ

مدیر مسئول سعید احمد بستوی

سرپرست عبدالسلام سلفی

نائب مدیر عبدالحکیم عبدالمجود مدنی

مدیر محمد مقیم فیضی

مجلس ادارت

عنایت اللہ مدنی • عبد الواحد نور یوسفی • عبید اللہ سلفی
عبد المعید مدنی (مسلمہ) • عبد الجبار سلفی • ڈاکٹر عبدالمبین خان

بدل اشتراک فی شمارہ: 15 روپے • سالانہ: 150 روپے

پتہ

دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ۱۳-۱۵، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل ہیٹ بس ڈپو۔ ایل. بی. ایس مارگ، کرلاویٹ ممبئی-۷۰

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@JamiatSubai

subaijamiatahlehadeesmum

SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org • aljamaahmonthly@gmail.com

نگارشات

3	محمد ایوب اثری	درس قرآن	حلقہ قرآن
5	محمد مقیم فیضی	۶۸ واں یوم جمہوریہ اور ہندوستانی مسلمان	اداریہ
13	انصار بن زبیر محمدی الاعظمی	فرسان القلم مولانا عبدالمجید اصلاحی جیرا چپوری	شخصیات
18	محمد مقیم فیضی	اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ہر جگہ نہیں	عقیدہ و منہج
23	کفایت اللہ سنابلی	تدفین کے بعد اجتماعی تسبیح و تکبیر کا حکم	بحث و تحقیق
28	ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی	استقامت: فضائل اور رکاوٹیں	ایمانیات
31	ابو ابراہیم کمال الدین سنابلی	”تحفظ نسواں“ کے اسلامی انتظامات	گوشہ خواتین
35	سرفراز فیضی	دین کے دفاع میں صحابہ کا کردار	امر بالمعروف ونہی عن المنکر
39	عبدالواحد انور یوسفی	نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے...	احکام شریعت
44	دفتر صوبائی جمعیت	جماعتی خبریں	آئینہ جمعیت و جماعت

درس قرآن

محمد ایوب اثری

اس نام کے متعلق کوئی مستند بات کہیں مذکور نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا مصداق قرار پائے گا۔

قارئین کرام: کتاب الہی کا علم اور اس کے مطابق عمل ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت و سر بلندی سے ہمکنار کرتی ہے اور اس سے دوری ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیتی ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا: ”ان اللہ

یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين“ (مسلم)

اسی طریقے سے ایک دنیا پرست اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے انسان کی آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہو سکتیں لہذا دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والے انسان کو کبھی غفلت نہ نہیں کہا جاسکتا، نبی ﷺ نے فرمایا اگر دنیا کی حقیقت مجھ کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا (ترمذی) اسی طریقے سے ایک انسان جو شریعت کا پابند ہونے کے بجائے جب اپنی خواہشات کا غلام بن جائے تو اپنی ہلاکت و بربادی کیلئے بے شمار دروازے کھول لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَاتَّخَذَهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (جاثیہ: ۲۳) کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا

(وَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَايِينَ) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (الاعراف: ۱۷۵-۱۷۶)۔

ترجمہ : اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اسکی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔

تشریح : جب ہم اس آیت کریمہ کے ترجمے کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی متعین شخص کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اکثر مفسرین کرام نے بنی اسرائیل کے ایک مستجاب الدعوة شخص کا نام لیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا مگر نفسانی خواہشات اس پر غالب آگئیں اور دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا اس شخص کا نام بلعم بن باعور بتایا گیا ہے لیکن

میں نت نئے خواب سجاتا ہے اور انسان ہے کہ اس خواب میں رنگ بھرنے کیلئے اس طرح سرپٹ دوڑتا چلا جاتا ہے کہ وہ حق سے دور ہو کر باطل کی طرف نکل جاتا ہے اور ضلالت و گمراہی کی کھائی میں گر جاتا ہے اللہ نے انسان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے: (وَذَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ) (نمل: ۲۴) شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ یہ ہوس اور خواہش نفس ہی کا جادو ہے کہ انسان کو بہرہ اور اندھا کر دیتا ہے نظر پر پٹی باندھ کر عقل اور ہوش سے بے گانہ ہو کر برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی خواہشات کو لگام لگا کر کنٹرول میں رکھتا ہے تو وہ برائیوں میں اور فضولیات سے دور رہتا ہے اور اس کی خواہش کا میلان خیر و شریعت کی اطاعت کی طرف ہوتا ہے۔

اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو نفس کا غلام اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اس کا اخروی انجام کیا ہوگا اور جو اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا اس کا اخروی انجام کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا: (فَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ ۖ وَاتَّخَذَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ قَانًا الْجَحِيْمَ ۖ هِيَ الْمَأْوٰى ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى) (النازعات: ۳۷-۴۱) پس جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو (بری) خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ کیونکہ جنت کو مکروہات نفس اور جہنم کو خواہش نفس سے گھیر دیا گیا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو خواہشات کی غلامی سے بچائے اور جذبہ صادق کے ساتھ قرآن و سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)

دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دینا یا اپنی عقل کو اہمیت دینا ہے اور اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا اور اس کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے۔

اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہدایت کے اسباب و ذرائع ہیں یعنی آنکھ، کان اور دل اگر ان پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جائے یا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے: (اتَّخِذُوا أَحِبَّآرَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ) (توبہ: ۳۱) کی تفسیر حضرت عدی بن حاتمؓ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصاریٰ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انھوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انھوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو انھوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ (ترمذی) کیونکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے: (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ الدِّیْنَ یُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۚ مِمَّا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ) (ص: ۲۶) اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انھوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ ہوں ایک شیطانی چال ہے جو انسان کے ذہن

۶۸ واں یوم جمہوریہ اور ہندوستانی مسلمان

محمد مقیم فیضی

ڈوٹس (Herodotus) کہتا ہے: ”جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں۔“ اور امریکی صدر ابراہیم لنکن نے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح یوں کی ہے کہ: Government of people From the people، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعہ، عوام کے لئے۔ اور یہی آج جمہوریت کا نعرہ ہے۔ حالانکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اکثر و بیشتر جمہوریتوں کا حال وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ:

دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب
تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری

اور ع: طریق کوئٹن میں بھی ویلی چلے ہیں پرویزی۔

آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے، اور دنیا کی دیگر جمہوریتوں کے مقابلے میں اسے بہت کچھ وقار بھی حاصل رہا ہے، اس کے دستور و آئین کے کچھ اہم امتیازات ہیں، یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے اور عوام ہی کو یہاں مصدر اقتدار و اختیار تسلیم کیا جاتا ہے، اس طرح ملک کے تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ”ایک مشترکہ جمہوریت“ کی لڑی میں پرو دئے گئے ہیں۔ ہندوستان کے آئین میں مذہب کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا گیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، اسی لئے دستور کی ۴۲ ویں ترمیم کی رو سے اسے سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے جہاں ہر

ہمارے ملک ہندوستان میں ۲۶ جنوری کو پورے ملک میں سرکاری وغیرہ سرکاری سطح پر یوم جمہوریہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس سے لال قلعے تک ہماری سینا اپنی طاقت و ترقی کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں فوجی پریڈ اور مختلف قسم کی نمائشیں اور جھانکیاں پیش کی جاتی ہیں جو ملک کی رنگا رنگ تہذیب اور تعمیر و ترقی کی عکاسی کرتی ہیں، اس دن اپنے ان نوجوانوں اور بزرگوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے بے شمار قربانیاں دی تھیں حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اس دیش پر نچھاور کر دی تھیں اور اپنے خون جگر سے اس چمنستان پر بہار کی آبیاری کی تھی۔

اس دن کا پس منظر یہ ہے کہ حکومت ہند ایکٹ جو ۱۹۳۵ء سے نافذ تھا اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ دستور ہند کا باضابطہ نفاذ عمل میں آیا، دستور ساز اسمبلی نے ۲۶ نومبر ۱۹۴۹ء کو دستور ہند کو اخذ کیا اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء سے اس کے نفاذ کی باقاعدہ اجازت دے دی، دستور ہند کے نفاذ سے بھارت میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔

جمہوریت کا لغوی معنی: ”Rule of the people“ لوگوں کی حکمرانی ہے، اس اصطلاح کی اصل یونانی کے دو الفاظ: Demo یعنی لوگ اور Kratos یعنی حکومت ہے، اور اس کی تعریف بعض لوگوں کی طرف سے یوں کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب: ”اکثریت کی بات ماننا ہے“ دوسرے لفظوں میں اس نظام کے تحت اکثریت کی اطاعت کی جاتی ہے، یونانی مفکر ہیرو

جمہوریہ پر نب مکھرجی صاحب کافی پڑھے لکھے اور فاضل انسان ہیں اور ایک منجھے ہوئے تجربہ کار سیاست داں بھی جس کی نظر حالات پر گہری ہوتی ہے، اس وقت ان کے منصب کے تقاضے انہیں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتے مگر یہ حقیقت ہے کہ ملک کی آزادی پر کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک یہاں کی سرکاریں اور سرکاری ادارے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج نہیں بنا سکے، یہ ملک مختلف میدانوں میں ترقی کے باوجود نا انصافی، عدم مساوات، پس ماندگی اور ناخواندگی سے جو جھ رہا ہے، یہاں کی اقلیتوں اور صدیوں سے دبے کچلے طبقات آج تک اپنے جائز حقوق سے نہ صرف یہ کہ محروم ہیں بلکہ صریح ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، بالخصوص مسلمانوں کی حالت اس ملک میں بد سے بدتر ہوتی چلی گئی تھی کہ جن پارٹیوں نے مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک بنائے رکھا انھوں نے بھی ان کے ساتھ کھلا فریب کیا اور آج تک ان کا استحصال ہی کرتی چلی آئی ہیں۔ اس ملک کے مسلمانوں کی جان و مال کی کماحقہ نہ حفاظت کی گئی نہ انہیں دوسرے شہریوں کی طرح حقوق حاصل ہوئے آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں کی صورت حال کچھ اس طرح رہی ہے جو اخباری اقتباسات کے ذریعہ آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے:

● اب تک پچاس ہزار سے زائد فسادات ہوئے، جن میں مرنے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، ان فسادات میں مسلمانوں کی اربوں کھربوں کی جائیدادوں کو لوٹا اور جلا یا گیا۔ ملک کا شاید ہی کوئی شہر فسادات سے محفوظ رہا ہو۔

بہت سے کمیشن بنتے رہے، مگر ان کی رپورٹیں کاغذ کی روشنائی سے زیادہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں، ان فسادات کے نہ جانے کتنے مظلومین انصاف کی آس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر انہیں انصاف قیامت سے پہلے ملا ہے نہ ملے گا۔

● ملک میں آزادی سے پہلے مسلمانوں کی جتنی گھریلو

مذہب کا احترام ضروری ہوگا، اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا، مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے متمتع ہونے اور فائدہ اٹھانے کا پورا موقع ملے گا، آئین کی رو سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے، اقلیتوں کو بھی دستور میں ان کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنی تہذیب، تمدن اور زبان کو قائم رکھیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کریں، ساتھ ہی یہ صراحت بھی کی گئی ہے کہ ایسی آمدنی پر ٹیکس دینے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا جو کسی مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر خرچ کی جائے۔

یہ کاغذی اصول بلاشبہ اپنی جگہ بڑے سنہرے اور قوانین کے یہ الفاظ کافی خوبصورت اور موثر ہیں مگر یہ الفاظ زیاد تر قرطاسی ہیں، عملی دنیا اور زمینی حقائق جو داستانیں پیش کرتے ہیں وہ اپنے اندر بڑی تلخیاں اور کڑواہٹیں سموئے ہوئے ہیں، آج جبکہ ہمارا ملک ۶۸ رواں یوم جمہوریہ منا رہا ہے تو صدر جمہوریہ نے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ملک میں اب بھی عدم رواداری کا ماحول ہے اور چند مخصوص مفادات کی حامل طاقتیں اب بھی ہماری تکثیری تہذیب اور ہمارے تحمل کا امتحان لے رہی ہیں، انھوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ عوام سے کئے گئے وعدوں کو وفا کرنے کے لئے سخت محنت کرنی ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ عوام کی بھلائی سرکاری پالیسی کی بنیاد ہونی چاہیے، اور ہمارا طرز زندگی سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ہونا چاہیے، انھوں نے گاندھی جی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ”آزادی کی اعلیٰ ترین سطح میں سخت ڈسپلن اور انکساری بھی شامل ہے، ڈسپلن اور انکساری کے ساتھ حاصل آزادی کو مسترد نہیں کیا جاسکتا، بے لگام کھلا پن بے ہودگی کی علامت ہے جو اپنے اور دوسروں کے لئے یکساں طور پر نقصان دہ ہے۔“ یقیناً صدر

ملک کی مسلم اقلیت میں خواندگی کی شرح ساٹھ فیصد ہے جو ملک کی شرح خواندگی سے پانچ فیصد کم ہے۔ مسلم خواتین میں شرح خواندگی اور بھی زیادہ کم ہے اور صرف پچاس فیصد مسلم خواتین پڑھی لکھی ہیں۔

پانچ سے چودہ سال کی عمر کے مسلمان بچوں کی کل تعداد کے تقریباً ایک چوتھائی کو کبھی اسکول جانا نصیب نہیں ہوتا یا پھر وہ اسکولوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔

جنوبی ریاستوں میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت قدرے بہتر ہے۔ ”آندھرا پردیش میں مسلمانوں میں شرح خواندگی اڑسٹھ فیصد ہے جو کہ ریاست اور ملک کی شرح خواندگی سے زیادہ ہے۔ کیرالا اور تامل ناڈو میں نوے فیصد مسلمان بچوں کے نام اسکولوں میں درج ہیں۔“

● مسلمانوں میں غربت کا یہ عالم ہے کہ اکتیس فیصد مسلمان خطِ غربت سے نیچے ہیں، جو کہ ملک کے غریب ترین طبقوں جن میں اچھوت یا قبائلی شامل ہیں سے ذرا بہتر ہے۔ ایک ماہر عمرانیات کے مطابق مسلمانوں کے ان گنت معاشی اور معاشرتی مسائل اُن کی معاشرے میں شناخت، تحفظ اور عدم مساوات کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔

● ہندوستان میں مسلمانوں کی غربت کا اندازہ حکومت کی جانب سے شائع کردہ اعداد و شمار سے بھی ہوتا ہے کہ ملک کے بھکاریوں میں ایک چوتھائی مسلم بھکاری ہیں۔ مسلمانوں کی مجموعی تعداد ملک کی آبادی میں چودہ اعشاریہ دو فیصد ہے۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے سرکاری شعبوں میں جو رقمیں مختص کی جاتی ہیں مسلمان ان سے کم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنا سال گزارنے کے بعد رقم جوں کی توں واپس چلی جاتی ہے اور اس کی آمدورفت سے مسلمانوں کا کچھ بھلا نہیں ہوتا ہے۔

● پورے ملک میں مسلمانوں کے اوقاف پر غاصبانہ قبضے ہیں اور بہت سی جائدادیں فروخت کی جا چکی ہیں جن کی وجہ

صنعتیں تھیں انہیں چن چن کر ختم کیا گیا اور مسلمانوں کی جان و مال کی تباہی کے بعد انہیں روٹی روزی سے بھی محروم کر دیا گیا۔

● مسلمانوں کے پیش نظر اردو زبان کے ساتھ نہ یہ کہ سوتیلا سلوک کیا گیا بلکہ اسے ختم کر دینے کی منظم سازش کی گئی۔

● ملک کے پچھڑے طبقوں کو ریزرویشن دیا گیا مگر اسی آئین کے تحت مسلمانوں اور عیسائیوں کو محروم رکھا گیا۔

● مسلمانوں کے لئے پندرہ نکاتی پروگرام، رنگا تھ کمیشن اور سپر کمیشن کے حوالے دئے جاتے ہیں مگر مسلمانوں کو ان کے مطابق نہ تو آج تک ان کے حقوق ملے نہ ان پر ایماندارانہ عمل در آمد کیا گیا۔

● ملازمتوں کا جہاں تک حال ہے تو وہ یہ ہے کہ جہاں آزادی کے وقت مسلمانوں کا تناسب ۱۵-۲۰ فیصد تک تھا وہاں بھی وہ گھٹتے گھٹتے، ایک، ڈیڑھ یا دو فیصد تک پہنچ چکا ہے۔

بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کے دیوبند کے سرکاری ڈھانچے سے منسلک اہلکاروں میں صرف پانچ فیصد مسلمان ہیں۔ بھارت میں ریلوے کے محکمے میں، جو کہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں فراہم کرتا ہے، مسلمانوں کی تعداد چار اعشاریہ پانچ فیصد ہے۔

اسی طرح دیگر سرکاری شعبوں یا نوکریاں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بھارت کی باختیار نوکریاں یا سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد تین فیصد، وزارتِ خارجہ میں ایک اعشاریہ آٹھ فیصد اور پولیس کے محکمے میں چار فیصد ہے۔ ملک کی عدلیہ میں کام کرنے والوں میں سات اعشاریہ آٹھ فیصد لوگ مسلمان ہیں۔

دیگر رپورٹوں کے مطابق:

آئی پی ایس ریسکیور بی ایجنسیز چار فیصد، تعلیم (ریاستی سطح پر) چھ اعشاریہ پانچ فیصد ہے، شعبہ صحت میں چار اعشاریہ پانچ فیصد ہے۔

● بھارت کے مسلمان زیادہ تر ناخواندہ اور غریب ہیں۔

جانے والے افراد کے معاوضہ اور باز آباد کاری جیسے ایشوز سے متعلق ہیں۔

جسٹس راجندر سچر کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ان بنیادی سفارشات پر عمل نہیں ہوتا ہے، مسلم کمیونٹی کی سماجی و معاشی حالات میں کوئی ٹھوس تبدیلی نہیں آسکتی ہے۔ انہیں سخت ملال ہے کہ مواقع کمیشن اور ڈائیورسٹی انڈیکس کے سلسلے میں نہ تو کانگریس حکومت کوئی قدم اٹھا سکی اور نہ ہی بی جے پی حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ جب تک ملک میں موجود تمام طبقات کو برابری کے ساتھ ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں کیا جائے گا، پورے ملک کو ترقی نہیں دی جاسکتی ہے۔

دہلی یونیورسٹی کے سبکدوش پروفیسر منور بجن موہنتی کا کہنا ہے کہ سچر کمیٹی کی دو بڑی سفارشات ہیں۔ ایک سفارش ڈائیورسٹی انڈیکس کے بارے میں ہے جس کا اطلاق تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں پر ہوگا جو کہ ابھی تک کاغذ پر ہی موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس انڈیکس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ ہم کون کون سا کچھوڑ رہے ہیں۔ دوسری سفارش نیشنل ڈائنامکس کے قیام سے متعلق ہے۔ ہمیں اب تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حکومت اس سلسلے میں اب تک کوئی پالیسی بناسکی ہے؟

پروفیسر موہنتی یہ بھی کہتے ہیں کہ ”موجودہ حکومت نے حق تعلیم قانون (آرٹی آئی) کو بڑی حد تک ڈراپ کر دیا ہے جبکہ سچر رپورٹ میں گھنی مسلم آبادی والے علاقوں میں اس کے نفاذ پر خاص زور ڈالتے ہوئے سفارش کی گئی تھی۔“ ان کے خیال میں اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو اس کا بڑا ہی ٹھوس اثر پڑتا کیونکہ ملازمت اور تعلیم کے بغیر مسلمانوں و دیگر اقلیتوں کی حالت میں نمایاں تبدیلی نہیں لائی جاسکتی ہے۔ یہ اس بات پر بھی زور ڈالتے ہیں کہ سچر رپورٹ کی سفارشات کے نفاذ کے لئے مسلم کمیونٹی کو قومی مہم میں شریک ہونا چاہئے۔ سیاسی پارٹیوں کی اس سلسلے میں عدم دلچسپی کو

سے یہ املاک اپنے مقاصد سے دور جا پڑی ہیں اور ان سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔

● پارلیمنٹ، اسمبلیوں اور لوکل باڈیز میں مسلمانوں کا تناسب بہت نیچے آچکا ہے، بعض ماہرین کے مطابق لوک سبھا میں آزادی کے تناسب سے کم از کم ۷۷ مسلمان ہونے چاہیے، مگر ۱۹۵۲ میں اولین عام انتخابات سے لیکر اب تک آدھے بھی نہیں رہے ہیں۔ ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر ظفر محمود صاحب جنھوں نے سچر کمیٹی میں ادائیس ڈی کے فرائض انجام دئے تھے ان کا یہ انکشاف چونکا دینے والا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے مسلم گھنی آبادی والے حلقے ایس سی کے لئے ریزرو کردئے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ مثال کے طور پر آسام کے کریم گنج لوک سبھا حلقہ میں مسلمان 52.3 فیصد ہیں اور ایس سی (شیڈول کاسٹ) 12.95 فیصد، یو پی کے نگینہ اسمبلی حلقہ میں مسلمان 64 فیصد جبکہ ایس سی محض 12 فیصد ہیں اس کے باوجود یہ ایس سی حلقے قرار دئے گئے ہیں۔ اس کے برعکس بنگال کے طفیل گنج میں 53 فیصد ایس سی اور 16 فیصد مسلمان ہیں لیکن یہ ایس سی کے لئے ریزرو نہیں ہے، اس مثال سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایس سی ریزرو سیٹ قرار دینے میں احتیاط تک نہیں برتی گئی ہے، ڈاکٹر محمود کی اس بات سے خود جسٹس راجندر سچر پورے طور پر اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان غلطیوں کو فوری طور پر درست کر لینا چاہیے۔

جب تک سچر رپورٹ کی بنیادی سفارشات کو ٹھنڈے بستے میں رکھا جائے گا، مسلمانوں کی دیگر گوں حالت میں مجموعی طور پر کوئی معنوی اور حقیقی تبدیلی نہیں آسکے گی۔ یہ بنیادی سفارشات یکساں مواقع کمیشن، ڈائیورسٹی انڈیکس، گھنی مسلم آبادی والے انتخابی حلقوں جن میں سے متعدد ایس سی کاسٹ کے تحت ریزروڈ ہیں، کا پھر سے آبادی کے لحاظ سے ریزرویشن، آئین ہند کی دفعہ 341 میں ترمیم، انڈین وقف سروس اور برسوں کی قید کے بعد الزام ثابت نہیں کئے جانے پر بے گناہ قرار دے کر بری کئے

جاتا ہے پھر بائیس پچیس سال کے بعد وہ سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوتے ہیں اور ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ مگر ضائع ہو جانے والے ان کی زندگی کے ان قیمتی اوقات کا کوئی حساب کتاب کرنے کو تیار نہیں ہے نہ ان کی باز آباد کاری کے لئے کسی کے پاس کوئی منصوبہ ہے نہ معاوضہ۔

● اگر دھماکے کے الزام میں اکثریتی فرقے کے لوگ ماخوذ ہوتے ہیں تو ان کا کیس ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ باعزت بری کردئے جائیں جبکہ اقلیتوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور ان کی رحم کی درخواست بھی رد کردی جاتی ہے۔

● کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصابوں سے بھی جمہوری اقدار کی پاسداری کرنے والوں اور ان کا علم بلند کرنے والوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو جمہوریت کو نیست و نابود کرنے پر یقین رکھتے رہے ہیں۔

● علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اقلیتی حیثیت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور اس سلسلے میں بار بار مسلمانوں کو ذہنی خلیجان میں مبتلا کیا گیا۔

● موجودہ حکومت نے حق تعلیم قانون (آر ٹی آئی) کو بڑی حد تک ڈراپ کر دیا ہے جبکہ سچر رپورٹ میں گھنی مسلم آبادی والے علاقوں میں اس کے نفاذ پر خاص زور ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے۔

● خواتین کی ہمدردی کے نام پر مسلم پرسنل لاء کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے اور یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے۔

● جیل کے قیدیوں میں مسلمانوں کا تناسب حیرت انگیز ہے۔

● مسلمانوں کو ان کا جائز حق دینے کے لئے ریزرویشن میں کوئی حکومت سنجیدگی اور اخلاص کا مظاہرہ کرتی ہوئی نہیں نظر آتی ہے۔

● مسلمانوں کے گونا گوں مسائل میں حکومتوں کی طرف سے

ایشو بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کسی بڑی پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں اسے کبھی شامل نہیں کیا اور نہ ہی کبھی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لئے احتجاج اور دھرنا کیا۔

● 1993ء میں ممبئی میں جو ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اس میں سب سے بڑی بے ایمانی تو یہ ہوئی تھی اور ابھی تک ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے قاتلوں اور انہیں برباد کرنے والوں کی تحقیق تو جسٹس بی این کرشنا کے سپرد کردی اور اسے روکنے کے لیے جو مسلمان لڑکوں نے بم دھماکے کیے جس میں 260 ہندو مر گئے اس کی تحقیق سی بی آئی کے سپرد کردی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سچ صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ:

”دسمبر 1992ء تا جنوری 1993ء کے دوران میرے لیے ممبئی کے وہ تجربات خاصے تکلیف دہ رہے جو مجھے فسادات اور پرتشدد واقعات کی تفتیش کے لیے مقرر کردہ انکوائری کمیشن کے ذریعہ ملے۔ میں نے پایا کہ فسادات کے متاثرین کے تئیں واضح بے حسی برتی گئی تھی، اس احساس کے بعد اب لگتا ہے کہ یہی مناسب وقت ہے کہ ریاستی مشینری اور آئینی عہدہ دار اس قسم کے فسادات کی تحقیقات میں گہری سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور مناسب اقدامات کیے جائیں۔ تاکہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔“

جسٹس کرشنا نے بی جے پی، شیوسینا، وی ایچ پی، بجرنگ دل اور سچ پولیس سب کو مجرم بنایا تھا لیکن ان کے پاس نہ پولیس تھی نہ خصوصی جج کون انہیں سزا دیتا۔ اور سی بی آئی کے پاس سب کچھ تھا اس لیے مسلمانوں کو پھانسی بھی عمر قید بھی اور دوسری سزائیں بھی ہو گئیں۔

● گٹو کشی کے نام پر کئی مقامات پر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا۔

● کشمیریوں کا دکھ اور ان کے ساتھ نا انصافی بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔

● بے تصور نو جوانوں کو شک کی بنیاد پر جیلوں میں ڈال دیا

اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اس لئے انہیں قومی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں بھی قوم کے حق میں آواز بلند کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، بعض مقامات پر علاقائی سطح کے تجربات تو یہ بتاتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن میں صاحب اقتدار ہونے کی پوزیشن میں رہنے کے باوجود زیادہ قیمت ملنے پر اپنے اقتدار کا سودا کر کے چلے گئے اور قوم جس نے بڑے خوبصورت جذبات کے ساتھ انہیں اور ان کی پارٹی کو اقتدار تک پہنچایا تھا منہ دیکھتی رہ گئی اور پانچ سال تک اپنے مسائل سے جو بھتی رہی۔ قوم کے جذبات کا استحصال کرنے والے لیڈران ہی کے ہاتھ میں اس وقت قوم کی باگ ڈور ہے۔ اور وہ اگرچہ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں مگر ان کا کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے قوم انہیں ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ تعلیم کا ہے، اس میں بھی مسلمان آج تک خود کفیل نہیں ہو سکے، مشاعروں، قوالیوں، فنکشنوں، جلسوں، عرسوں، مختلف قسم کے جشنوں، عید میلاد النبی کے جلوسوں، درگاہوں، مزاروں اور کھیل تماشوں کے لئے ان کے پاس خوب پیسے ہیں مگر اپنے بچوں کو باصلاحیت اور باہر بنانے والے اسکول اور تعلیمی و تربیتی ادارے ان کے پاس نہیں ہیں، ملی سطح پر ان کے پاس کوئی تعلیمی پالیسی بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے ہزاروں بچے آرائس ایس کے نظریاتی اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں، بہت سے کرسچین مشنری کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت محدود ہیں اور اب مسلمانوں میں اسکول کھولنے کا کچھ رجحان پیدا ہوا ہے تو خالص تجارتی نقطہ نظر سے اور ایسے اسکولوں میں قوم کے جذبات کا استحصال اچھی طرح کیا جاتا ہے، بھاری بھر کم ٹرم فیس، ماہانہ فیس، مختلف کاموں کے لئے خصوصی فیس وصول کرنے کے ساتھ ٹوپی سے لیکر موزہ جوتا بیچنے تک پورا ایک سلسلہ ہے جس سے جڑنے کا ایک غریب صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے!!! اور قوم کے چار فیصد جو غریب بچے مدرسوں سے مستفید ہو لیتے تھے اب وہاں بھی آئے دن ان کے

حق تلفی اور سرکاری شعبوں میں تعصب کے مظاہر تو جگہ جگہ ظاہر ہیں مگر یہ بھی سوال اپنی جگہ بجا ہے کہ کیا ان حالات کے لئے خود مسلمان بھی کہیں ذمہ دار ہیں یا ان کا دامن بالکل صاف ستھرا ہے اور ان پر کوئی ذمہ داری کہیں سے عائد نہیں کی جاسکتی ہے؟ یہ ایک غیر مسلم دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ:

مسلمانوں کے متوسط طبقے میں قیادت کے فقدان کی وجہ سے بھی ان کی فکری اور معاشی ترقی کا مکمل شروع نہ ہو سکا۔

اس صورت حال میں بعض موقع پرست عناصر نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر اپنے آپ کو مسلط کر دیا۔

اصل میں مسلمانوں میں قیادت کے فقدان کی ایک بڑی وجہ تقسیم کے وقت پڑھے لکھے اور ہنرمند مسلمانوں جن میں سرکاری افسر، تعلیم کے شعبے سے منسلک افراد اور ڈاکٹر شامل تھے ہجرت کر گئے۔

اسی بنا پر مسلمانوں کو سیاست میں بھی صحیح نمائندگی حاصل نہیں ہو سکی۔ بھارت کی موجودہ پارلیمان کے ایوان زیریں یا لوک سبھا میں پانچ سو چونتیس کل اراکین میں سے صرف چھتیس مسلمان ہیں۔

انہوں نے تو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا مگر کیا ہم اس بات کا جواب دے سکیں گے کہ آج ملک کی آزادی پر کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی قائد کیوں نہیں ہو سکا؟ آج صورت حال یہ ہے کہ مسلمان مذہبی اعتبار سے تو فرقے میں بٹے ہوئے ہیں ہی مگر ان کی فرقہ بندی کا اثر ہر جگہ نظر آتا ہے اور کوئی شعبہ اس سے متاثر نہ ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا ہے، ہم اپنے مشترکہ مفاد کے کاموں کے لئے بھی وسعت نظری اور وسعت قلبی کا ثبوت نہیں دے پاتے ہیں اور مختلف صلاحیتوں کو ناپنے کا ہمارے پاس بس وہی ایک فرقہ بندی ہی کا سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ جس کے نتیجے میں قد آور لوگ گوشہ نشین ہوتے ہیں اور بالشیعہ قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں جن کے سامنے ملت صرف انہیں ایوان اقتدار تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے آگے

صرف مسلمانوں کو اپنے ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے اور وہ جتنا کی فلاح و بہبود کے کاموں سے زیادہ پتھروں والے پارک تعمیر کرنے میں زیادہ یقین رکھتی ہے، اس کے دور اقتدار میں مسلم نوجوان کچھ زیادہ ہی جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، محترمہ مایاوتی خود مسلمانوں کو کٹر پٹھن کا لقب دے چکی ہیں۔ علاقائی طور پر جو مسلم پارٹیاں ہیں ان میں کوئی کس بل نہیں ہے۔

اتر پردیش ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ سیاسی ماہرین کی رائے ہے کہ اعلیٰ ترین اقتدار تک پہنچنے کا راستہ اسی ریاست سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ریاستی حکومت ہی نہیں مرکزی حکومت کے لیے بھی اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہاں اسمبلی کی 403 سیٹیں ہیں۔ بڑی ریاست ہونے کی وجہ سے یہاں سات مراحل میں ووٹنگ ہوگی۔ پہلے مرحلہ کی ووٹنگ 11 فروری 2017 کو ہوگی جس میں 73 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مرحلہ میں 67 سیٹوں کے لیے 15 فروری کو ووٹنگ ہوگی۔ 19 فروری کو تیسرے مرحلہ میں 69 نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ چوتھے مرحلے میں 53 سیٹوں کے لیے 23 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ کا پانچواں دور 27 فروری کو ہوگا جس میں 52 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ چھٹے مرحلہ میں 49 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ 4 مارچ کو ہوگا جبکہ ساتویں اور آخری مرحلہ میں 40 نشستوں کے لیے 8 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔

اتر پردیش میں تقریباً 22 فیصد فارورڈ کاسٹ (اعلیٰ ذات)، 21 فیصد دلت، مجموعی طور پر 41 فیصد ادنیٰ سی جس میں 8 فیصد یادو اور تقریباً 19 فیصد مسلم ہیں۔ 2012 کے اسمبلی انتخابات میں 224 سیٹیں جیت کر سماجوادی پارٹی کے اگھیش یادو وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ بہوجن سماج پارٹی کو 80 سیٹوں پر کامیابی ہاتھ لگی۔ 47 سیٹیں جیت کر بھارتیہ جنتا پارٹی تیسرے نمبر پر رہی جبکہ کانگریس پارٹی کو محض 28 سیٹوں پر ہی اکتفا کرنا

لئے نت نئی رکاوٹیں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، بہت سے مدرسوں میں اتنی فیس وصول کی جانے لگی ہے جو ان کی استطاعت سے باہر چلی گئی ہے، معیار تعلیم کا جو حال ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ نفسیاتی کا عالم یہ ہے کہ کسی کو ان ملی مسائل پر چند مباحثوں اور تحریروں کے آگے عملی دنیا میں قدم بڑھانے کی نہ فرصت ہے نہ حوصلہ ہے۔ پھر ہمیں اپنے سارے مسائل و مشکلات کی ذمہ داری دوسرے کے سر ڈال دینے کا حق کہاں سے پہنچتا ہے؟ دراصل مسلمانوں کی عزت تو ان کے دین سے ہے، ان کی عزت کا سرچشمہ اسلام ہے جب سے انھوں نے اپنے دین کو گم کر دیا اسی وقت سے ان کے زوال کی کہانی شروع ہوئی اور یہ سب اسی کے مظاہر ہیں جو اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان اپنے دین سے صحیح معنوں میں وابستہ نہیں ہو جاتے۔

کچھ باتیں اتر پردیش الیکشن کے بارے میں:

اتر پردیش میں الیکشن کا بلگنچ چکا ہے، سیاسی داؤ پیچ کے ماہرین اپنی اپنی ٹیمیں لے کر میدان میں اتر چکے ہیں، خوشنما وعدوں کی برسات ہونے لگی ہے، مختلف قسم کے کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، بے جی پی کے پاس ترقی اور وکاس کا کوئی موضوع نہیں ہے اور اب وہ لوگوں کو اس کے نام پر بے وقوف بھی نہیں بنا سکتی ہے کیونکہ جتنا کو اس کے وکاس کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے اس نے پھر سے اپنا آزمودہ نسخہ رام مندر بنانے کا مدا چھیڑ دیا ہے، کانگریس کی مسلم بھدردی اور نرم ہندو تو اکو بھی خوب آزمایا جا چکا ہے، اگھیش صاحب اور ان کی سماجوادی پارٹی نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہے ملائم سنگھ جی نے زیادہ تر ڈالاگ اور سنہرے خوابوں کے ذریعہ مسلمانوں کو رام کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس بار تو مظفر نگر فساد کے مسئلے میں صاف صاف انہیں ٹھیکہ دکھایا گیا جس کی تفصیلات دلدوز ہیں، اخلاق احمد کے قاتل کو نواز نے کا مسئلہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، بہوجن سماج پارٹی نے بھی

پورے کرنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سماج وادی پارٹی اور کانگریس نے رد و کد کے بعد بالآخر انتخابی سمجھوتہ کر ہی لیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس کا ساتھ دینا چاہیے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ملک میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے جو ذہن تیار کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہر جگہ اور ہر شعبے میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اس ملک میں اس طرح کا شہری نہیں سمجھا جاتا ہے جس طرح کا شہری کسی ہندو یا سکھ کو سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا کسی پارٹی کے سربراہ مسلمانوں کو کچھ دینا بھی چاہیں تو نچلے لوگوں کی وجہ سے ان تک ان چیزوں کا پہنچنا ناممکن یا حد درجہ دشوار ضرور ہو جاتا ہے۔

اس وقت ان تمام باتوں سے اہم یہ ہے کہ ملک میں فسطائی قوتوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے بی جے پی کے ایجنڈے معروف ہیں جن سے وہ راشٹر کو یکسر بدل دینا چاہتی ہے، اس کے نزدیک مسلمانوں کے متعلق کیا جذبات ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی ہے وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کے بہت کچھ نمونے بھی کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ آج اسے راجیہ سبھا میں اکثریت کی ضرورت ہے اور آنے والے سالوں میں وہ امیت شاہ جیسے لوگوں کو صدر جمہوریہ بنانا چاہتی اس کے پاس تنظیمی اعتبار سے نہ افراد کی کمی ہے نہ روپوں کی وہ لاکھ کروڑ روپے بھی اپنی کامیابی کے پیچھے خرچ کر سکتی ہے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے یوپی کا الیکشن اس کے لئے بے انتہا اہم ہے اس لئے مسلمانوں کو اپنا ووٹ بڑی سوچ بوجھ کے ساتھ صرف اسے دینا چاہیے جو بی جے پی کو اپنے منصوبوں میں ناکام بنا سکے ورنہ آنے والے وقت کا پچھتاوا صرف الفاظ میں نہیں ہوگا۔ اللہ ہی سب سے بڑا اور سب سے بہتر کارساز ہے۔ اس لئے رہے نام اللہ کا۔

پڑا۔ ان کے علاوہ 2012 کے اسمبلی انتخابات میں راشٹریہ لوک دل کو 9 سیٹ، پیس پارٹی کو 4 سیٹ، قومی ایکٹا دل کو 2 سیٹ، اپنا دل کو ایک سیٹ، اتحاد ملت کونسل کو ایک سیٹ، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) کو ایک سیٹ اور 6 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔

اگر 2012 کے اسمبلی انتخاب کا جائزہ لیں تو اس میں کل 67 مسلم ممبران اسمبلی منتخب ہوئے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والوں میں 63 امیدوار مسلم تھے یعنی 130 لوگ اسمبلی کی ریس میں تھے جن میں کچھ ایسے امیدوار بھی تھے جو چند سو ووٹوں سے ہی ناکام رہے تھے اگر مسلم ووٹر اور قاعدین کوئی مناسب حکمت عملی اختیار کریں تو انہیں ایسی ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا اور اس طرح کم از کم اور 39 مسلمانوں کو ممبر اسمبلی بنا سکتے تھے یعنی اتر پردیش اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد 105 سے 115 تک جاسکتی تھی واضح رہے کہ رامپور میں مسلمان 52%، میرٹھ میں 53، مراد آباد میں 46، امر وہ میں 44، بجنور میں 42، کیرانہ میں 39، مظفرنگر میں 38، شمشل میں 36، بریلی میں 25، سرسوتی میں 23، جونپور میں 21، بدایوں، علی گڑھ، اعظم گڑھ، سیتاپور، کھیری، ڈومریا گنج میں 20% جبکہ فروخ آباد، سلطانپور، وارانی، غازی پور، گھوسی، میں 18-19% مسلمان بستے ہیں لیکن مسلمانوں کا ووٹ بٹ گیا اور وہ اپنی پسند کا امیدوار نہیں چن سکے۔

25 مسلمان سماجوا دی سے 19 بھاجپا سے، 8 بہوجن سے اور ایک مسلمان کانگریس سے ہار کر اسمبلی سے باہر رہنے پر مجبور ہوئے تھے۔

اس وقت اتر پردیش میں جو پارٹی اقتدار میں ہے اس نے اپنا انتخابی منشور عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس منشور میں اقلیتوں یعنی مسلمانوں کے لئے بھی کچھ کہا گیا ہے مگر یہ حقیقت ذہنوں میں روشن رہے کہ انتخابی منشور صرف لوگوں کو رچھانے کے لئے ہوتے ہیں ان میں کئے گئے زیادہ تر وعدے

فرسان القلم مولانا عبدالمجید اصلاحی جیراچپوری رحمہ اللہ

انصار بن زبیر محمدی الاعظمی

سامنے سڑک کے اس پار بندول نامی بستی بھی ہے، جہاں علامہ شبلی نعمانی جیسی شخصیتوں نے جنم لیا ہے، دونوں بستیوں میں تنافس اور مسابقت آرائی کا ایک خوشگوار ماحول رہا ہے، جس کے نتیجہ میں وہاں سے ملک کی کئی یونیورسٹیوں کو وائس چانسلر، پروفیسر، لکچرر، اور اعلیٰ درجہ کے سرکاری افسران، وزراء اور سیاست دان بھی میسر ہوئے، لیکن ان تمام میں اہل علم کی شان ہی نرالی رہی ہے، پروفیسر شمیم جیراچ پوری سابق وائس چانسلر مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی، حیدرآباد، ڈاکٹر نسیم سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، موجودہ دور میں ڈاکٹر مفضل مدنی جیراچ پوری، استاذ جامعہ اسلامیہ سنابل نیو دہلی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

مولانا عبدالمجید اصلاحی جیراچپوری رحمہ اللہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بڑی آزاد طبیعت کے مالک ہونے کے ساتھ انتہائی جفاکش اور بلند عزم و حوصلہ کے مالک بھی تھے، اس لئے کہ حالات سے نبرد آزما ہی آپ کو عہد طفولیت ہی سے ملی تھی، جب آپ چار ماہ کے تھے تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، آپ کے والد عبدالمجید صاحب علاقہ کے مشہور حکیم اور طبیب تھے، آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی رضاعت کا بڑا عمدہ انتظام کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی کئی رضاعی مائیں تھیں، جن کا آپ بڑا احترام کیا کرتے تھے، پھر جب آپ چار سال کے ہوئے تو والد محترم بھی وفات پا گئے، اس کے بعد آپ کی چچی خدیجہ خاتون نے آپ کی پرورش کی۔

ابتدائی تعلیم گاؤں کے سرکاری ہندی پرائمری اسکول میں

ہمارے مشک کی قیمت وہی بتائیں گے
ختن سے دور جو زنجی غزال ہیں چپ چاپ

فضا بن فیضی

ہندوپاک میں علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم کو جن چند علماء نے اردو زبان میں سب سے پہلے متعارف کرایا ہے، ان میں جماعت اہل حدیث کا خاندان غزنویہ، علامہ شبلی نعمانی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبد الرزاق بیچ آبادی کے بعد ماضی قریب میں ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری، مولانا عبدالمجید اصلاحی اور ڈاکٹر عبدالرحمن الفریوای کا نام سرفہرست ہے، زیر نظر تحریر میں مولانا اصلاحی رحمہ اللہ کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔

مولانا عبدالمجید اصلاحی جیراچپوری رحمہ اللہ قلم کے شہسوار، تواضع کے پہاڑ، علم و فن کے شاور، زبان و ادب کے ترجمان، اور گدڑی میں لعل کی حیثیت رکھتے تھے، 18 جنوری 2017 کی صبح ان کی وفات ہو گئی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا عبدالمجید بن عبدالمجید اصلاحی جیراچپوری رحمہ اللہ کی پیدائش 1932ء میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ایک مردم خیز ضلع اعظم گڑھ کی ایک علمی بستی جیراچ پور میں ہوئی، جیراچ پور ضلع اعظم گڑھ کے شمال میں ایک اہل حدیث بستی ہے، جو مولانا اسلم جیراچ پوری، مولانا سلامت اللہ جیراچ پوری، مولانا مصلح الدین جیراچ پوری اور مولانا عبد اللہ جیراچ پوری رحمہم اللہ جیسے علماء کا مسکن رہا ہے، جیراچ پور کے

میں تدریس کے لئے میں اپنے استاذ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارکپوری رحمہ اللہ کے حکم پر گیا تھا، پہلے سال میں نے وہاں صحیح بخاری و مسلم پڑھائی، اس کے بعد منطق و فلسفہ بھی میرے حصہ میں آئی تو میں نے اسے بھی پڑھایا۔

مولانا عبدالحجید اصلاحی نے 1950 میں مدرسۃ الاصلاح سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور مادر علمی کی نسبت کرتے ہوئے اصلاحی کہلائے۔ اور فضیلت کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے انہیں اونچی کلاسوں کو عربی زبان و ادب پڑھانے کے لئے بحیثیت استاد مقرر کیا۔ اصلاح میں قیام کے دوران آپ نے طلبہ کی سہولت اور انہیں بہ آسانی عربی زبان سیکھنے کی خاطر ((القرءۃ الواضحة)) مرتب کی۔

مدرسہ اصلاح میں تدریس کے درمیان ہی ہندی کلاں ضلع اعظم گڑھ کے ایک تعلیم یافتہ خاندان میں آپ کی شادی ہوگئی۔ آپ کی شادی رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں ہوئی تھی، افطار کے بعد نکاح اور سحری کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ آپ کی اہلیہ حور النساء سے چار بیٹیاں اور تین بیٹے پیدا ہوئے، دو بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، باقی چاروں بیٹیاں اور ایک بیٹے ابونافع بقید حیات ہیں۔ بیٹیاں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ بخوشی زندگی گزار رہی ہیں اور بیٹے ابونافع دوحہ قطر وزارتہ الدفاع میں مترجم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔

چونکہ مولانا عبدالحجید اصلاحی قلم کے شہسوار تھے، مدرسۃ الاصلاح میں تدریس کے دوران ہی ہندوپاک میں آپ کی قلمی صلاحیتوں کا چرچا ہونے لگا تھا، اسی دوران مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور ان کی دعوت پر آپ دارالعروبہ پٹھان کوٹ پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی کام کرنے لگے، لیکن آپ کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور چند ہفتہ میں وہ ہندوستان واپس لوٹ آئے۔

حاصل کی، جہاں اردو اور دینیات کا نظم تھا، اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مولانا ایوب اصلاحی حیراچپوری کی زیر سرپرستی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے علاقہ کی معروف درسگاہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر ضلع اعظم گڑھ میں داخلہ لیا، اور وہاں اپنی تعلیم مکمل کی۔ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کو ان دنوں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بعد بڑا مقام حاصل تھا۔

مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے بانی مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ضلع اعظم گڑھ کی ایک بستی سیدھا سلطان پور کے رہنے والے تھے، جو شیخ اکل فی اکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ مولانا فیض اللہ منوی جنہوں نے 1285ھ 1868م میں مدرسہ عالیہ (اب جامعہ عالیہ) متوقائم کیا تھا، میاں صاحب کے ہم عصر تھے، مدرسہ عالیہ قائم کرنے سے پہلے آپ اعظم گڑھ میں پڑھاتے تھے، جہاں فخر اعظم گڑھ علامہ شبلی نعمانی اور بانی مدرسۃ الاصلاح مولانا شفیع صاحب رحمہما اللہ نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب مولانا شفیع صاحب اپنے وطن واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے دیار میں اصلاح معاشرہ کے نام سے ایک تحریک قائم کی جو بعد میں مدرسۃ الاصلاح کے قیام کا سبب بنی۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے تذکرہ علماء اعظم گڑھ، حیات شبلی۔ الحیات بعد المات 401۔

اللہ کے فضل اور توفیق سے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی طرح مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے قیام اور اس کی آبیاری میں بھی علماء اہل حدیث کا کلیدی کردار رہا ہے، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمہ اللہ کے ایک شاگرد پروفیسر حکیم عبید اللہ رحمانی کشمیری رحمہ اللہ وہاں شیخ الحدیث رہ چکے ہیں، دور طالب علمی میں خوش قسمتی سے حکیم عبید اللہ رحمہ اللہ سے راقم کو بھی استفادہ کی سعادت حاصل رہی ہے، آپ فرماتے تھے کہ مدرسۃ الاصلاح

بہت کم عرصہ میں مکمل کر کے ان کے سپرد کر دیا، ابھی تک جس کی پہلی جلد چھپ سکی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ باقی جلدوں کی طباعت و اشاعت کی راہ ہموار فرمائے۔

جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں کے قیام کے ابتدائی سالوں میں وہاں بھی آپ نے تدریسی خدمات انجام دیں، آپ کا ایک واقعہ جو حافظ شمیم الملوٰی نے مجھے بتایا کہ ابتدا میں مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے اساتذہ کی بروقت حاضری کا ایک نظام بنایا تھا اور پہلی گھنٹی لگتے ہی وہ کسی بھی کلاس میں داخل ہو جاتے تھے، ایک دن اچانک پہلی گھنٹی لگنے کے ساتھ ہی ایک کلاس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مولانا عبدالحجید اصلاحی پانچ منٹ پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں، آپ کی مثالی حاضری پر مولانا مختار احمد ندوی بہت خوش ہوئے۔ یوں بھی وقت کی پابندی اور اپنے کاموں کو وقت پر پورا کرنا آپ کا نمایاں وصف تھا۔

مولانا کے پڑھانے کا انداز نرالا تھا، طلبہ کے سامنے نوادرات کو خوب بیان کرتے تھے، ان کی تربیت کے لئے عربی مجلات کے مضامین یا عربی کتابوں کے بعض صفحات مقرر کر کے انہیں اس کا اردو ترجمہ کرنے پر مامور کر دیتے، اس طرح ابتدا ہی سے طلبہ میں صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع مل جاتا تھا۔

التوعیۃ کی ادارت اور نوائے اسلام دہلی میں خصوصی کالم نگار ہونے کے ساتھ عمر بھر قلم کا با مقصد استعمال کرتے رہے، زاد المعاد کے ترجمہ کے علاوہ متعدد کتب کا ترجمہ کیا ہے، بعض کتابوں کی تالیف فرمائی ہے، خاندان نوائے اسلام دہلی کے آپ معتمد افراد میں سے تھے، اور گاہے بگاہے نوائے اسلام میں لکھتے رہتے تھے۔ مکتب میں زیر تعلیم بچوں کو سیرت طیبہ سکھانے کے لئے آپ نے (رہبر کامل) تصنیف فرمائی، جو مختلف مکاتب میں داخل نصاب ہے، مدرسہ تعلیم الاسلام گاؤں بندی کلاں میں مکتب کی تعلیم کے دوران ہمیں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

پھر 1960 کے لپیٹ میں آپ نے طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے لکھنؤ طیبہ کالج میں داخلہ لیا اور طب کی تعلیم مکمل کی اور وہاں سے FMBS جو موجودہ Bums کے مساوی ہے، مکمل کیا۔ اور 1965 میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ اور اس کے بعد قصبہ منو (جو اس وقت اعظم گڑھ کا ایک حصہ تھا) میں مطب قائم کیا۔ پھر کچھ عرصہ تک وہ ذہنی آزمائش میں بھی رہے، آپ کے بہنوئی مولانا قمر الدین اصلاحی نے ان حالات میں آپ کی بڑی مدد کی۔ اور پھر اللہ نے آپ کو شفاء عطا فرمائی۔

1972 اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک الہمدیثان ہند کی مرکزی درس گاہ جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی تفسیر و ادب اور بلاغت کے استاذ رہے، اس کے بعد خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری رحمہ اللہ کی دعوت پر تدریسی خدمات انجام دینے کے لئے جامعہ سراج العلوم جھنڈاگری نپال کا رخ کیا، وہاں سے واپسی کے بعد اپنی مادر علمی مدرسۃ الإصلاح سرائے میر میں پھر دوبارہ مدرس ہو گئے، پھر 1983 اور 1984 کے عرصہ میں جامع المقبول والمعتول مولانا ندویر احمد رحمانی الملوٰی کے قائم کردہ ادارہ مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم املومبارکپور میں تدریسی خدمات انجام دی۔ چونکہ جامعہ سلفیہ بنارس میں قیام کے دوران مورخ جماعت مولانا عبدالحجید رحمانی رحمہ اللہ سے تعارف ہو چکا تھا اور رحمانی صاحب جیسے نبض شناس آپ کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے، چنانچہ المعهد التعلیمی الاسلامی کے قیام کے بعد مولانا عبدالحجید رحمانی رحمہ اللہ کے اصرار پر ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے دہلی تشریف لے گئے اور وہاں طلبہ کو آپ ادب، انشاء اور تفسیر پڑھاتے رہے۔ جب ماہنامہ التوعیۃ جاری ہوا تو وہاں رہ کر شاندار طریقہ سے التوعیۃ کی ادارت سنبھالی۔ مولانا عبدالحجید رحمانی رحمہ اللہ نے آپ کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق تصنیف (زاد المعاد) کے ترجمہ کا کام عطا کیا، جسے آپ نے

فرزند ابونا نافع قطر کی وزارتہ الدفاع میں مترجم کی حیثیت سے کام کرنے لگے تو آپ معاش سے فارغ البال ہو گئے۔

جیراج پور کی نئی جامع مسجد نئے انداز میں آپ ہی کے توسط سے تعمیر شدہ ہے۔ جیراج پور کے پڑوس میں معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، جہاں آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی، اور فرماتے تھے کہ یہاں مسجد کی تعمیر سے جہاں لوگوں کو صلاۃ ادا کرنے کی سہولت ہو جائے گی وہیں ان کے بچوں کی دینی تعلیم کا یہ ایک بہترین نظم ہو جائے گا۔

2000 میں جب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے گئے تو ان دنوں راقم سعودی عرب کی وزارتہ الشؤون الاسلامیۃ والاوقاف والدعوة والارشاد کے ادارہ التوعیۃ الاسلامیۃ فی الحج کی طرف سے حجاج کی دینی رہنمائی پر مامور تھا، میری ڈیوٹی، دوار کدی، المسفلہ کے مرکز میں تھی جو حرم مکی سے کافی قریب ہے، جس کی وجہ سے اس دوران آپ سے بار بار ملاقات ہوا کرتی تھی، ملنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے اور ڈھیر ساری دعائیں دیتے، انہیں دنوں میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب (الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان) کا اردو ترجمہ (اولیاء حق وباطل) کے نام سے کیا تھا، جب آپ سے اس کے مراجعہ کی درخواست کی تو آپ نے بخوشی قبول کر لیا، اور انتہائی کم عرصہ میں انتہائی وقت کے ساتھ مراجعہ فرمایا، ترجمہ اور ترجمانی کے بارے میں کچھ ہدایتیں بھی دی، ان کی حج سے واپسی کے چند ماہ بعد جب میں سعودی عرب سے چھٹیاں گزارنے وطن پہنچا تو آپ سے کتاب کے مراجعہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تمہاری کتاب کا مراجعہ تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن اسے اسی وقت دوں گا جب تم جیراج پور میں آکر جمعہ کا خطبہ دو گے، سبحان اللہ! تربیت کا کیسا پیارا انداز تھا، آپ نے میری کتاب کے ترجمہ کا مراجعہ

1988 میں آپ مستقل طور پر اپنے وطن واپس لوٹ آئے، اور ادارہ دار الفکر جیراج پور قائم کیا، ابتدا میں آپ کی اہلیہ محترمہ نے اپنے گھر ہی میں بچیوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا اور پھر گھر کے قریب ہی جگہ خرید کر مدرسہ کو وہاں منتقل کیا، مدرسۃ البنات کے نام سے یہ ادارہ آج بھی اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، جہاں عالمیت و فضیلت تک تعلیم دی جاتی ہے، گاؤں اور محلہ اور اطراف کی طالبات اس سے مستفید ہو رہی ہیں، اس ادارہ کو مولانا نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، مولانا شمیم سلفی مولوی کافی عرصہ سے جیراج پور میں مقیم ہو کر ادارہ کا انتظام دیکھ رہے ہیں، اللہ اس ادارہ کو قائم و دائم رکھے۔

علماء و اطباء میں شاذ و نادر ہی ایسے ملیں گے جو علم طب کے ساتھ عربی اور انگریزی ہر دو زبانوں کے ماہر ہوں، یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، حکومت ہند کے تحت چلنے والی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے ادارہ (مرکزی کونسل برائے تحقیقات طب یونانی نئی دہلی CCRUM) ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے شعبہ لٹریچر ریسرچ یونٹ کے تحت عربی مصادر کے ترجمہ کا منصوبہ بنایا گیا تو پورے ملک میں ذمہ داروں کی نگہ انتخاب آپ پر پڑی، پھر اللہ کی توفیق سے آل رحمہ اللہ نے کونسل کی مختلف کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، جس میں مورخ طب ابن ابی اصیبعہ کی کتاب (عیون الانباء فی طبقات الاطباء، مجلدین) اور مشہور طبیب ابو بکر محمد بن زکریا رازی کی شہرہ آفاق تصنیف (الحاوی الکی فی الطب) 23 مجلد۔ کی ابتدائی 7 جلدوں کا ترجمہ آپ ہی نے کیا، ان کے علاوہ بھی آپ نے طب کی کتابوں کے ترجمہ کا کام کیا ہے، لیکن ccrum کی کتابوں میں مترجم کا نام نہ ہونے کی وجہ سے سراغ لگانا آسان نہیں ہے، کتابوں کے ترجمہ کا کام خدمت خلق اور خدمت دین کے ساتھ آپ کی معیشت کے لئے بہترین انتظام تھا، پھر جب آپ کے

کیا کرتے تھے، ابھی سال گزشتہ ممبئی آمد پر جب آل رحمہ اللہ دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی تشریف لائے تو ملاقات ہوئی تھی، اور پھر اسی سفر میں ایک دن ظہرانہ پر حاضر ہو کر مجھے بھی اعزاز بخشا تھا۔

ضلع اعظم گڑھ میں باسٹنائے المومبارکپو تحریک شہیدین کے اثرات جیسے جیسے کمزور پڑتے گئے اسی لحاظ سے تحریک اہل حدیث کمزور پڑتی گئی، اور وہاں کے لوگ تحریک اسلامی اور تحریک تبلیغی سے جڑتے گئے، حالانکہ اس ضلع میں میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے متعدد تلامذہ کا ذکر ملتا ہے، شاید ماحول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جماعت کا کام بہت کم ہوا، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری رحمہ اللہ کی سفارش پر مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے اعظم گڑھ کے محلہ تکیہ میں ایک اہل حدیث مسجد تعمیر کرائی تھی، مگر وہاں پر اہل حدیثوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ مسجد ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور آج اس پر تبلیغی جماعت کے بھائیوں کا قبضہ ہے۔ اعظم گڑھ کے ان حالات میں بھی آل رحمہ اللہ نے کئی سالوں تک ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کی نظامت سنبھالی، گزشتہ پندرہ برسوں کے اندر مکاتب توعیۃ الجالیات سے مستفید احباب کے تعاون سے اعظم گڑھ کے مختلف مقامات پر متعدد اجلاس اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا جو انہیں کے دور نظامت اور ڈاکٹر عبدالعزیز مبارکپوری کی امارت میں مولانا عبدالرحمن مبارکپوری اور شیخ نور العین سلفی حفظہم اللہ کی سرپرستی میں انتہائی کامیابی سے جاری رہی۔

اللہ سے دعا ہے کہ مولانا عبدالجلیل اصلاحی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، اور جمعیت و جماعت اور عالم اسلام کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور جنت الفردوس میں آپ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔

کیا اور اپنی موجودگی میں جیراج پور کی مرکزی جامع مسجد میں خطبہ دلوا کر ایک اعزاز اور اعتماد بھی عطا کیا، فخر اہ اللہ خیر الجزاء، واسکنہ فح جنت اور رفع درجۃ فی علین۔

چونکہ توحید خالص کی دعوت کو بعض تحریکی اکابر کی لغزشوں کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا ہے، اس لئے کہ اپنے مقاصد کے لئے انہوں نے کلمہ کا مفہوم ہی بدل دیا تھا، لا الہ الا اللہ کے معنی لامعبود بحق الا اللہ، یہ معروف ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک لا الہ کا مفہوم لا احاکمۃ الا اللہ ہے، گویا انہوں نے توحید کی تعریف ہی بدل دی، کلمہ طیبہ کی اس غلط اور گمراہ کن تشریح کی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے عالم اسلام کے کبار علماء و مشائخ کے مشورہ پر دکتور عمر احمد الملبیاری استاد جامعۃ الامام ریاض کا ایک رسالہ (لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اختلاف) بڑا جامع اور مختصر چھپا ہے، جس کا آل رحمہ اللہ نے سلیس اردو میں ترجمہ کیا تھا، جسے پڑھنے کے بعد کلمہ کے مفہوم میں تحریف سمجھ میں آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں وہ طاقت و قوت دی تھی کہ ایک بار جو آپ کو پڑھ لیتا یا کسی موضوع کو چھیڑ دیتا تو آپ جس قدر جولانیاں بکھیرتے جاتے سارے لوگ خوب مستفید ہوتے۔

ایک مرتبہ ریاض سعودی عرب کے معروف دعوتی ادارہ (الندوة العالمیۃ للشباب الاسلامی) (WAMY) میں کسی اصلاحی نسبت رکھنے والے مترجم نے الندوة کے ڈائریکٹر و دکتور مانع الجبہی رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی کتاب کا ترجمہ پیش کر کے الندوة سے اس کی اشاعت کی سفارش کی تو ڈاکٹر مانع الجبہی نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اگر یہ کسی اصلاحی کا ترجمہ ہے تو نحن لانعرف الا الشیخ عبدالجلیل اصلاحی ہمیں تو صرف عبدالجلیل اصلاحی کا ترجمہ لائیے، ہم تو صرف انہیں کو جانتے ہیں۔ اس واقعہ کو راقم سے خود مولانا عبدالجلیل اصلاحی رحمہ اللہ نے متعدد مرتبہ بیان کیا ہے۔

آپ اپنے ادارہ مدرسۃ البنات کے لئے ممبئی کا سفر برابر

اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ہر جگہ نہیں

محمد مقیم فیضی

يَمِينِ الرَّحْمَانِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ“ منصف لوگ اللہ کے پاس رحمان کے دائیں نور کے منبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اور حدیث: ”أَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ“ کیا تم لوگوں کو میری امانتداری پر اعتماد نہیں ہے جبکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر صفات کی حدیثیں بھی انھوں نے بطور احتجاج و استدلال ذکر کی ہیں اور ان میں کوئی تاویل نہیں کی ہے، اگر وہ ان کے مشمولات کا اعتقاد نہ رکھتے ہوتے تو وہ بھی ان کے ساتھ وہی کرتے جو ان کا بیان کرتے وقت تاویل کرنے والوں نے کیا ہے۔ (اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة

والجهمية ۳۶۷-۳۶۸)

امام ابو عیسیٰ ترمذی (۲۰۹-۲۷۹)

علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

حافظ ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب ”جامع ترمذی“ میں جب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث: ”لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ“ اگر تم کوئی رسی زمین پر ڈالو تو وہ اللہ پر جائے گی۔ کا بیان کیا جو ایک منکر حدیث ہے تو فرمایا کہ اہل علم نے کہا ہے کہ: اور وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں بتایا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث: ”إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ بِيَمِينِهِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيَرِيئُهَا“ یَقْبَلُ

امام ابو الحسین مسلم بن حجاج صاحب صحیح مسلم (۲۰۴-۲۶۱) امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سنت کے متعلق (جس میں موضوع زیر بحث بھی شامل ہے) ان کے اعتقاد کا پتہ ان احادیث کے سیاق سے ہوتا ہے جو انھوں نے (اپنی کتاب صحیح مسلم) میں بلا کسی تاویل کے بیان کی ہیں، مگر انھوں نے اس کے تراجم (عناوین) نہیں لکھے ہیں جیسا کہ امام بخاری نے کیا ہے، بلکہ انھوں نے بلا ابواب ان حدیثوں کو بیان کر دیا ہے، مگر ان کے تراجم (عناوین) کا پتہ ان کے اس طرز سے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کو اس کی نظیروں کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔

لہذا انھوں نے ”کتاب الایمان“ میں بہت سی احادیث صفات کا ذکر کیا ہے: مثلاً قیامت کے دن آنے اور ان کے اسے دیکھنے کی حدیث، حدیث جاریہ (لونڈی والی حدیث جس میں صاف کہا گیا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے) اور احادیث نزول کا بیان، اور حدیث: ”إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ وَالْأَرْضِ عَلَى إصْبَعٍ“ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر روکے گا۔ کا بیان، حدیث: ”يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضَهُ“ جبار اپنے آسمانوں اور اپنی زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اور حدیث: ”حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ“ یہاں تک کہ جبار اس میں اپنا قدم رکھ دے، اور حدیث ”الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَن

ماأنکرت الجہمیۃ“ جہمیہ نے جن چیزوں کا انکار کیا ہے۔ بیان فرمایا ہے، اس میں انھوں نے حدیث روایت (اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھنے کی حدیث) بیان کی ہے، ابو زرین کی حدیث بیان کی ہے، اور حضرت جابر کی حدیث: ”بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَزَفَعُوا زُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْفِهِمْ“ اہل جنت اپنی نعمتوں میں ہوں گے کہ اسی اثناء میں ان کے سامنے ایک نور چمک اٹھے گا تو وہ اپنے سروں کو اٹھالیں گے، تب ان کا رب ان کے اوپر سے ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہوگا، اور حدیث: ”يَطُوفُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ بِبَيْمِينِهِ“ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے سمیٹ لے گا، اور حدیث اوعال اور حدیث: ”إِنَّ اللَّهَ لَيُضْحِكُ إِلَى ثَلَاثٍ“ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے ہنستا ہے۔ اور اسی طرح کی احادیث صفات کا ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح دیگر علماء حدیث کی طرح اپنی تفسیر میں بھی کیا ہے۔

امام ابو داود رحمہ اللہ ()

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اسی طرح جو بھی شخص سنت کے بیان میں اور جہمیہ کی تردید میں ابن ماجہ کے اول کتاب میں ان کی تبویب پر اور ابو داود کی تبویب پر جو انھوں نے جہمیہ اور قدریہ کے بیان میں کی ہے اور باقی تمام ائمہ اہل حدیث کے رویے کو دیکھے گا تو اسے ان کے قول کا مضمون سمجھ میں آجائے گا اور وہ یہ جان لے گا کہ سب کا طریقہ اور اعتقاد ایک ہی ہے، مگر ان میں سے کچھ لوگوں نے ابواب قائم کئے ہیں تراجم بیان کئے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی ان کے حقائق کو باطل ٹھہرایا ہے نہ ان میں کوئی تحریف و تبدیلی کی ہے اور اپنی تحریف کا نام تاویل رکھ دیا ہے جیسا کہ جہمیہ کا طور طریقہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث اور جہمیہ کے درمیان اس

تعالیٰ صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیکر اس کی پرورش کرتا ہے“ کو روایت کرنے کے بعد فرمایا:

متعدد اہل علم نے اس حدیث اور اس جیسی صفات کی احادیث اور رب تبارک و تعالیٰ کے آسمان دنیا کی طرف نزول کی حدیثوں کے متعلق فرمایا کہ: یہ روایتیں ثابت ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کے سلسلے میں وہم کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اسی طرح کی بات امام مالک، ابن عیینہ اور ابن مبارک سے بیان کی گئی ہے کہ ان سب نے ان احادیث کے متعلق فرمایا: ”أَمَرُوهَا بِلَاكَيْفٍ“ انہیں کیفیت میں پڑے بغیر تسلیم کرلو۔ فرمایا: اور اہل سنت والجماعت کے اہل علم کا یہی اعتقاد ہے، مگر جہمیہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ”یہ تشبیہ ہے“ اور انھوں نے ان احادیث کے وہ معانی بیان کئے ہیں جو اہل علم کے بیان کردہ معانی کے خلاف ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا ہے، یہاں ہاتھ کا معنی قوت ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے فرمایا کہ تشبیہ تو اس وقت ہوگی جب یہ کہے کہ: ”ہاتھ میرے ہاتھ جیسا“ یا ”سماعت میری سماعت جیسی“ تب یہ تشبیہ ہوگی مگر جب ویسے کہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ہاتھ، سمع، بصر، تب نہ تو وہ کیسا کہتا ہے نہ جیسا کہتا ہے، ایسی صورت میں وہ اس کے نزدیک تشبیہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ (مختصر العلو ۲۱۸-۲۱۹)

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ (۲۰۹-۲۷۳)

علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید قزوینی نے اپنی سنن میں ”باب

ساتھ عوام میں بھی مشہور ہیں اور بے شمار ائمہ اور علمائے کبار کا ذکر طوالت کے خوف سے ترک کر دیا ہے حالانکہ ان میں سے متعدد ائمہ ان ذکر کردہ لوگوں میں سے بعض کے مقابلے میں کہیں بلند رتبہ جلالت علمی میں فائق ہیں۔ مثل علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ اور ان سے اوپر اور نیچے کے بہت سے اہل علم۔

امام ابن تیمیہ کی متاخر اہل علم کے متعلق ایک عمدہ اور بالبصیرت تحریر

اب ان شاء اللہ ان شبہات کا جائزہ لینا ہے جو عام طور پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو مسلک سلف اور اہل حدیث کے عقیدے کے برعکس اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علو فوقیت سے متعلق مختلف اشکالات پیش کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ان لوگوں کے متعلق امام ابن تیمیہ کی ایک بصیرت افروز تحریر پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جن کا حوالہ عام طور پر اپنے مسلک کی تائید کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اگر یہ اعتراض ہو کہ آپ نے کہا کہ صفات کی نفی کرنے والے معتزلہ و جہمیہ کے اکثر ائمہ کے یہاں رسول کی لائی ہوئی باتوں اور قرآن کی تفسیر اور اصول دین میں اقوال سلف اور ان کی جانب سے رسول سے پہنچائی گئی باتوں کی معرفت کم تھی، حالانکہ نفی کرنے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کی معرفت حاصل تھی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں: کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں عقلیات کا کوئی تجربہ نہیں ہے، بلکہ نفی کرنے والے حکم اور دلیل کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں وہ انہیں کو کپڑ لیتے ہیں، اور انہیں براہین قطعیہ مانتے ہیں، اور ان باتوں

سے بھی بڑی جنگ ہے جو کفر اور اسلام کی چھاؤنیوں کے درمیان چھڑی رہتی ہے۔ (اجتماع الجیوش.. ص ۷۲)

ابوداؤد کے اعتقاد کو جاننے کے لئے دیکھئے: ان کی سنن میں کتاب السنۃ: باب : فی القدر، باب فی الجہیمیہ اور باب فی الرد علی الجہمیۃ۔

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی (متوفی: ۳۰۳ھ) امام نسائی رحمہ اللہ بھی اہل حدیث کے مسلک پر قائم تھے، انھوں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں کتاب النعوت میں اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات کا ذکر بلا تاویل کیا ہے اور کتاب التفسیر میں سورۃ فصلت میں (ثم استوی إلى السماء) کی تفسیر میں حدیث جاریہ کا ذکر کیا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کے قائل تھے اور استوی کا معنی بلند ہونے اور کسی چیز کے اوپر ہونے کو سمجھانے کے لئے عبد اللہ بن عمر کی حدیث: ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا.“ جب سفر کے لئے نکلتے وقت آپ اپنے اونٹ کے اوپر ہولیتے تو تین بار تکبیر کہتے تھے۔ کا ذکر کیا ہے۔ (دیکھئے السنن الکبریٰ للنسائی تفسیر سورۃ فصلت قوله تعالى ثم استوی إلى السماء)

اسی طرح انھوں نے کتاب الملائکۃ میں حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے جس میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، لہذا جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں... الخ (کتاب مذکور)

یہاں ہم نے صرف ان ائمہ و علماء کا ذکر کیا ہے جو خواص کے

اس مہارت کا تعلق دونوں پہلوؤں سے ہے، یعنی صحیح وضعیف کی معرفت اور ان دونوں میں تمیز کا معاملہ ہو یا ان کے معانی کی فہم کی بات ہو، دونوں میں ان کی معرفت کم ہے۔ انھوں نے نفی صفات کرنے والے جہمیہ کے کچھ عقلی اصولوں کو صحیح سمجھا اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان دونوں میں تعارض پایا جاتا ہے۔

اور یہ ابو بکر بن فورک، قاضی ابویعلیٰ، ابن عقیل اور ان جیسے لوگوں کا حال ہے۔

اسی لئے یہ لوگ کبھی تاویل تاویل کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ ابن فورک اور ان جیسے لوگوں نے مشکل آثار پر کلام کرتے ہوئے کیا ہے، اور کبھی ان کے معانی میں تفویض کا طریقہ اپناتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ: انہیں ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے جیسا کہ قاضی ابویعلیٰ اور ان جیسے لوگوں نے کیا ہے۔

اور کبھی ان کا اجتہاد مختلف ہوتا ہے تو ایک بار اسے ترجیح دیتے اور دوبارہ اسے، جیسا کہ ابن عقیل اور ان جیسے لوگوں کا حال ہے۔ اور یہ لوگ کبھی کبھی مشکل احادیث میں انہیں بھی داخل کر لیا کرتے ہیں جو جھوٹی اور موضوع ہوتی ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ موضوع ہیں اور ان میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہوتا جس سے اشکال کو رفع کیا جاسکے، مثلاً وہ خواب کی بات ہوتی ہے مگر وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ایسا معراج کی رات حالت بیداری میں ہوا تھا۔

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جہمیہ وغیرہ سے ماخوذ عقلیات میں مہارت ہوتی ہے اور وہ ان کے بعض اصولوں میں ان کی ہمنوائی بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے اقوال میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو اہل سنت کے یہاں معروف امور کی مخالف ہیں، جیسے قرآن اور روایت کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں یہ بات عوام و خواص میں معروف ہے کہ سلف و اہل

میں خود کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ درحقیقت وہ لوگ ان امور میں مقلد ہوتے ہیں، اور انہیں لوگوں کے اقوال کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی جو باتیں سنتے ہیں انہیں ان لوگوں کی باتوں کی مخالفت پر محمول نہیں کرتے ہیں، بلکہ یا تو انہیں ان لوگوں کی موافق سمجھتے ہیں یا پھر ان کے معانی میں تفویض کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان سے اعراض کر لیتے ہیں۔

اور یہ حال ابو حاتم ہستی اور ابو سعد سمان مغزلی جیسے لوگوں کا اور ابو ذر ہروی، ابو بکر بیہقی، قاضی عیاض، ابو الفرج بن جوزی، اور ابوالحسن علی بن مفصل مقدسی جیسے لوگوں اور انہیں کی طرح کے دیگر لوگوں کا ہے۔

اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو عقلیات میں مسلک اجتہاد پر کاربند ہیں مگر ان کے متعلق ان سے اسی طرح غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جس طرح دوسروں سے ہوئی ہیں، اس طرح وہ جہمیہ کے بعض فاسد اصولوں میں ان کی ہمنوائی کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس باب میں سلف و ائمہ کے کلام کی وہ مہارت حاصل نہیں ہے جو ائمہ سنت کو حاصل تھی، گو وہ لوگ صحیحین وغیرہ کی متون کی معرفت رکھتے ہوں۔

اور یہ حال ہے ابو محمد بن حزم، ابوالولید باجی، قاضی ابوبکر بن العربی اور انہیں جیسے لوگوں کا۔

اور اسی قسم میں بشر مرلیسی اور محمد بن شجاع اور انہیں جیسے اور لوگ بھی شامل ہیں۔

تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے احادیث و آثار سننے، مسلک سلف کی تعظیم کی مگر انھوں نے جہمی متکلمین کے کچھ باقیماندہ اصولوں میں ان کی پیروی کی اور انہیں قرآن و حدیث اور آثار میں وہ مہارت نہیں حاصل تھی جو ائمہ سنت و حدیث کو حاصل ہے، اور

کہ یا تو اکثر اہل حدیث کی طرح من حیث الجملہ اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ ان چیزوں کی مخالفت کرنے والے اہل بدعت قطعی طور پر رسول کے مخالف ہیں، (اور یہ حقیقت اسے معلوم ہے کہ رسول کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے) یا اس کے ساتھ ہی اسے ان (اہل بدعت) کے اقوال کا فساد اور تناقض بھی معلوم ہو گیا ہوگا، جیسا کہ ائمہ سنت کو اس سلسلے میں وہ باتیں معلوم ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ہیں۔ اور وہ ائمہ بطور مثال حسب ذیل بزرگوں میں سے ہیں: مالک، عبدالعزیز بن ماجہ، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، سفیان بن عیینہ، ابن مبارک، وکیع بن جراح، عبداللہ بن ادریس، عبدالرحمن بن مہدی، معاذ بن معاذ، یزید بن ہارون واسطی، یحییٰ بن سعید قطان، سعید بن عامر، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم، ابو عبد الرحمن قاسم بن سلام، محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشاپوری، دونوں داری بزرگ: ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن، عثمان بن سعید، دونوں رازی بزرگ ابو حاتم و ابو زرعہ، ابو داؤد سجستانی، ابو بکر اثرم، حرب کرمانی اور بے شمار ائمہ اسلام انبیاء کے وارثین اور رسولوں کے خلفاء جن کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ سب کے سب صفات کی نفی کرنے والوں کی نفیض اور برعکس قول پر متفق ہیں جیسا کہ ان سے اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ سلف سے اس ضمن میں آثار متواتر و بلا اختلاف وارد ہوئے ہیں۔ اھ (درء تعارض العقل والنقل ۳۲/۷-۳۷)

امام ابن تیمیہ کی مذکورہ تحریر سے یہ حقیقت کھڑ کر سامنے آجاتی ہے کہ متاخر بزرگوں میں سے بعض نامور ہستیوں سے مسلک سلف کے خلاف روش اختیار کرنے کی جو مثالیں سامنے آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ (ان شاء اللہ جاری ہے)

حدیث و سنت کا مسلک یہ ہے کہ: قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھا جائے گا، چنانچہ انھوں نے چاہا کہ اہل سنت و حدیث کے جو امور مشہور ہیں ان کی تائید و حمایت بھی کریں اور ان عقلی اصولوں میں جنہیں انھوں نے صحیح خیال کر رکھا ہے جہمیہ کی ہمنوائی بھی کرتے رہیں اور دونوں چیزوں کو یک وقت جمع کر لیں اور امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور اس کے معانی کی اور حدیث اور اقوال صحابہ کی انہیں وہ تفصیلی مہارت نہیں حاصل ہے جو ائمہ سنت و حدیث کو حاصل رہی ہے، اس لئے انھوں نے اس کی اور اس کی آمیزش سے ایک مرکب مسلک بنالیا اور دونوں گروہ (یعنی اہل حدیث اور جہمیہ) ان لوگوں کو تناقض کا شکار بتاتے ہیں۔

یہ جناب اشعری صاحب اور ان کے تابع ائمہ مثلاً قاضی ابوبکر، اور ابو اسحاق اسفرائینی اور انہیں جیسے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اسی لئے آپ ان میں سب سے افضل اشعری جیسے آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ اہل سنت و حدیث کا مسلک تو اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں اور اتنا ہی نقل کرتے ہیں جتنا لازم سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کے قائل ہیں جن کے وہ قائل تھے، اور جب اہل کلام معتزلہ وغیرہ کے اقوال کا تذکرہ کرتے ہیں تو ماہر فن کی طرح اور ان کی تفصیلات سے آگاہی رکھنے والے کی طرح کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلام معتزلہ وغیرہ کے تناقض اور ان کے کلام کے فساد کی معرفت کے لئے نفع بخش ہے، مگر جہاں رسول کی لائی ہوئی باتوں اور صحابہ و تابعین کے مسلک کی معرفت کا معاملہ ہے تو ان کے متعلق ان کی معلومات ناقص ہیں، ورنہ جو شخص آثار کا رسول کی لائی ہوئی باتوں کا اور صحابہ و تابعین کے اقوال کا عالم ہوگا اور ان کی مخالف اور برعکس باتوں کے ساتھ حسن ظن بھی نہیں رکھتا ہوگا تو وہ ہرگز ان لوگوں کا ہمنوا نہیں ہو سکتا ہے: اس کی وجہ یہ ہے

تدفین کے بعد اجتماعی تسبیح و تکبیر کا حکم

کفایت اللہ سنابلی

وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔

غزوہ خندق میں بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ شریک تھے اسی دوران ان پر ایک مشرک نے تیر چلائی جس سے یہ شدید زخمی ہو گئے انہوں نے دعا فرمائی کہ رب العالمین اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی لڑائی کا کوئی اور موقع باقی ہو تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لئے اس وقت تک زندہ رکھ اور اگر یہ قریش کی آخری لڑائی ہے تو اس زخم سے مجھے مرنا منظور ہے لیکن موت سے قبل بنو قریظہ کا معاملہ دیکھنے تک مجھے مہلت دے۔

دراصل غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس محاصرہ کے نتیجے میں بنو قریظہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دئے کہ انہیں کا کوئی آدمی ان کے بارے میں فیصلہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے مدینہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں بلوایا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ بول پڑے لوگو! اٹھو اور اپنے سردار کو سواری سے اتارو۔ اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ فیصلہ کیا جو عرش والے کا فیصلہ تھا۔

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، جسمانی اعتبار سے انتہائی تندرست اور بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ ہجرت سے ایک سال قبل اکتیس سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد عین اسی دن آپ نے پورے بنو عبد الاشعل کو اسلام کی دعوت دے کر انہیں مسلمان بنادیا اس اعتبار سے آپ کا اسلام بڑا بابرکت ثابت ہوا۔

اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی زبان درازی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ایک بار کچھ یہودیوں نے اشارتاً گستاخی کی تو فرمایا اگر آئندہ تم میں سے کسی نے زبان درازی کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے بلکہ بدر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کی رائے سننا چاہتے تھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ہی کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں سمندر میں اترنے کو کہیں تو ہم اس پر بھی آمادہ ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی و مسرت سے دمک اٹھا اور آپ پر نشاط طاری ہو گیا۔

جنگ احد میں جب مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی اس

محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح ، عن جابر بن عبد اللہ الأنصاری ، قال : خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً إلى سعد بن معاذ حین توفی ، قال : فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع فی قبرہ وسوی علیہ ، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، فسبحنا طویلاً ، ثم کبر فکبرنا ، فقیل : یا رسول اللہ ، لم سبحت ؟ ثم کبرت ؟ قال : لقد تضایق علی ہذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ عنہ .

جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس اس دن گئے جس دن ان کی وفات ہوئی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر ان پر مٹی برابر کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا تو ہم نے بھی دیر تک سبحان اللہ کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر کہا گیا : اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کیوں کہا: تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا : اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ اللہ نے کشادگی کر دی۔ (مسند احمد 360 / 3)

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض حضرات تدفین کے بعد میت کی قبر پر کھڑے ہو کر اجتماعی شکل میں کافی دیر تک اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔

ہماری نظر میں یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے کی مذکورہ حدیث ضعیف ہے۔ ذیل میں اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

اس واقعہ کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کو ان کے گھرانے منتقل کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح وشام ان کی خیر و عافیت دریافت فرماتے تھے ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آج کس کی وفات ہوئی ہے جس سے آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ کا عرش لرز اٹھایا سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لیکر تیزی سے سعد رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف بڑھے صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیکر اتنی تیز رفتار سے چل رہے تھے کہ ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے ہماری چادریں ہمارے کندھوں سے اتر گئیں، ہم نے شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو ایسا نہ ہیں کہ ہماری تاخیر کے سبب فرشتے انہیں غسل دے ڈالیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ تک پہنچے اور فرمایا جنت تمہیں مبارک ہو، سعد کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی والدہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رونے والی جھوٹی ہے سوائے سعد کی والدہ کے۔

غسل کے بعد آپ کے جنازہ کو اٹھایا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اس لئے کیونکہ فرشتے بھی اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ (عام کتب سیر و تراجم)

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے متعلق ایک روایت مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے جس سے بعض حضرات استدلال کرتے ہیں تدفین کے بعد میت کی قبر پر دیر تک سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا چاہئے۔ اس روایت کا جائزہ پیش خدمت ہے:

امام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ (المتوفی 241) نے کہا:

حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق

، حدثني معاذ بن رفاعۃ الأنصاری ثم الزرقی ، عن

پہلی علت:

(2/ 244)

تنبیہ:

ایک راوی ”محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح“ ہیں انہیں امام ابو زرہ نے ثقہ کہا ہے (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلقی: 316 / 7 واسنادہ صحیح)۔

اور امام ابن حبان نے اسے ثقافت میں ذکر کیا ہے اور (الثقات لابن حبان ط العثمانیة: 373 / 5)

بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس سند میں یہی راوی ہے لیکن ائمہ حدیث میں کسی نے بھی یہ صراحت نہیں کی ہے اور اسماء الرجال کی کسی بھی کتاب میں ”محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح“ کا ذکر نہیں ہے جیسا کہ حافظ بیہقی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کما مضی۔

اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ راوی ہوں۔ اس لئے اس راوی کا تعین مشکوک ہے لہذا یہ بھی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ ہے۔

علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس راوی کو الگ ہی مانا ہے اور اسی سبب اسے ضعیف قرار دیا ہے لکھتے ہیں:

”ورجالہ ثقافت غیر محمود بذاتہ فقال الحسيني " : فيه نظر . " وقال الحافظ في " التعجيل " : "لم يذكره البخاري ولا من تبعه" .

”اس کے رجال ثقہ ہیں سوائے اس محمود کے کیونکہ اس کے بارے میں امام حسین نے فیہ نظر کہا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تعجیل میں فرمایا: اسے نہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور نہ ہی ان کے بعد والوں نے“ (إرواء الغلیل فی تخريج

أحاديث منار السبيل 166 / 3)

اس سند میں ایک راوی ”محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح“ ہے جس کے بارے میں:

امام الحسینی (المتوفی: 765ھ) نے کہا: ”فیہ نظر“، اس میں نظر ہے (الإكمال فی ذکر من له رواية فی مسند الإمام أحمد من الرجال ص: 398)

امام بیہقی رحمہ اللہ (المتوفی 807) نے کہا: ”محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح قال الحسيني: فيه نظر. قلت: ولم أجد من ذكره غيره.“

”محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح کے بارے میں امام حسین نے کہا اس میں نظر ہے۔ میں کہتا ہے کہ میں نے امام حسین کے علاوہ کسی کو نہیں پایا جس نے اس کا ذکر کیا ہو“ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 3/ 46)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (المتوفی 852) فرماتے ہیں: ”لم يذكره البخاري، ولا من تبعه، بل ذكروا محمود بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، وذكر في الرواية عن... محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح، فلعله تحرف اسمه أو بما أخوان.“

”انہیں بخاری نے ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ان کے بعد والوں نے ذکر کیا بلکہ محمود بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک روایت میں محمد بن عمرو بن الجموح کا ذکر ہے یہ شاید تحریف ہے یا یہ دو بھائی ہے“۔ (تعجيل المنفعة 852)

دوسری علت:

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے متعلق بہت ساری صحیح روایات متعدد صحابہ سے مروی ہیں لیکن زیر بحث روایت کے علاوہ کسی بھی روایت میں تدفین کے بعد تسبیح و تکبیر کے اس عمل کا ذکر نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر“.

”سعد بن معاذ کے لئے عرش ہلنے سے متعلق روایات دس یا اس سے بھی زائد صحابہ سے آئی ہیں“ (فتح الباری لابن حجر 7/ 124)

لیکن ان تمام روایات میں سوائے محمود کی روایت کردہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے کسی بھی روایت میں تسبیح اور تکبیر والی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود جابر رضی اللہ عنہ ہی سے دوسرے لوگوں نے یہ روایت بیان کی تو اس میں تسبیح اور تکبیر والی بات نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو:

امام بخاری رحمہ اللہ (التوفی 256) نے کہا:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ، خَتَنُ أَبِي عَوَّانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ابْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا (صحیح البخاری 5/ 35 رقم 3803)

امام مسلم رحمہ اللہ (التوفی 261) نے کہا:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاوِرٍ، خَتَنُ أَبِي عَوَّانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ابْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا (صحیح مسلم 4/ 1915 رقم 3803)

ملاحظہ فرمائیں بخاری و مسلم میں بھی جابر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ حدیث موجود ہے لیکن اس میں تسبیح و تکبیر والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سنن میں بھی یہ روایت آئی ہے ان میں بھی یہ بات نہیں ہے۔

اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ محمود نامی راوی میں نظر ہے جیسا کہ امام حسینی نے کہا ہے کما مضی۔

یہ تو جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے متعلق بات ہوئی لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ نے بیان کیا ہے بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول دس یا اس سے زائد صحابہ نے بیان کیا ہے مگر ان دیگر صحابہ میں سے کسی کی حدیث کے کسی بھی طریق میں تکبیر اور تسبیح والی بات نہیں ہے بعض صحابہ کی احادیث ملاحظہ ہوں:

◆ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَدَا لِدَى تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ

غور کریں کہ یہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض روایات ہیں ان میں سے کسی ایک روایت میں بھی تسبیح و تکبیر والی بات نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اسی طرح ہے جیسا کہ صحیحین اور سنن کے الفاظ ہیں اور مسند احمد وغیرہ میں جو اضافہ ہے وہ صحیح نہیں۔

اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازہ سے متعلق جابر رضی اللہ عنہ سے منقول جس روایت میں تدفین کے بعد ان کی قبر پر تسبیح اور تکبیر پڑھنے کی بات ہے وہ ثابت نہیں۔

اور اگر اس ضعیف روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی تسبیح و تکبیر والی یہ بات صرف معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی عمل پر محمول کی جائے گی۔ کیونکہ اس روایت کے الفاظ ہی بتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر پر ایسا عمل نہیں کرتے تھے۔

چنانچہ روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو صحابہ نے پوچھا:

یا رسول اللہ، لم سبحت؟ ثم کبرت؟
اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے کیوں تسبیح و تکبیر پڑھی؟
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام عمل ہوتا تو صحابہ آپ سے ایسا سوال نہیں کرتے۔

نیز اس واقعہ کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دوسری کسی بھی میت کے ساتھ ایسا عمل نہیں کیا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی خاص مانا تھا۔ واللہ اعلم۔

الْمَلَائِكَةُ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ.

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: یہ وہ شخص ہیں جن کے لئے عرش الہی ہل گیا اور ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دئے گئے اور ستر ہزار فرستے ان کے جنازے میں شریک ہوئے ان کو بھی (قبر میں) اسے ایک بار بھیجا گیا، پھر کشادگی کر دی گئی۔ (سنن النسائی 100 / 4 و اسنادہ صحیح)

◆ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لِلْقَبْرِ ضَغْطَةٌ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ."

اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر کی طرف سے دبوچنا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی نجات پاسکتا تھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اس سے نجات ملتی (صحیح ابن حبان 379 / 7 و اسنادہ صحیح علی شرط مسلم)

◆ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدٌ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ رُجِيَ عَنْهُ.

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی نجات پاسکتا تھا تو سعد کو نجات ملتی لیکن انہیں بھی قبر نے دبوچا پھر کشادگی کر دی گئی (المعجم الاوسط 349 / 6 و اسنادہ حسن)

الْأَوْسَط، 349 / 6 و اسنادہ حسن

استقامت: فضائل اور رکاوٹیں

ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی

لہذا مسلمان کو چاہئے کہ ہدایت و استقامت کے اسباب کی جستجو کرے اور اس کی راہ میں مانع چیزوں سے چوکنار ہے جن سے شیطان بہت سے لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے۔

بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو بعض لوگوں کی راہ استقامت میں آڑ بن حائل ہو گئیں یا اللہ کے دین پر استقامت سے انہیں دور کر دیا، ان تمام رکاوٹوں کے لئے شرح اور تفصیل درکار ہے، میں ان میں سے بعض رکاوٹوں کا تذکرہ مختصراً کروں گا، چند اہم رکاوٹیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ تاخیر اور ٹال مٹول:

بعض لوگ کہتے ہیں: ہاں اب میں نے استقامت اور اس کے بارے میں وارد میں فضائل وغیرہ جان لیا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، لیکن ابھی نہیں؟! میں اگلے ہفتے کے آغاز سے استقامت اپناؤں گا!! یا اگلے مہینے کے آغاز سے!! یا پھر اگلے سال سے!!۔۔۔ سبحان اللہ یہ کیسی تاخیر اور کیسا ٹال مٹول ہے؟

اگر آپ کو اپنے طے کردہ وقت تک باقی رہنے کی گیارہٹی ہو تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن کس کو اس کی ضمانت ہے؟؟

لہذا میرے پیارے! ابھی فوری طور پر بلا تاخیر قبل اس کے کہ موقع ہاتھ سے چلا جائے اللہ کے دین پر جم جائے ایمان مکمل کر لیجئے، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، کیونکہ آپ کو ایک گھنٹہ یا ایک دن نہیں بلکہ ایک ایک منٹ درکار ہے تاکہ وہ آپ کے میزان عمل کا حصہ بن جائے، یونہی بے فائدہ ضائع نہ ہو۔

پھر میرے بھائی! اگر آپ استقامت میں تاخیر کریں تو آپ کو کوئی ضمانت نہیں کہ اس کے بعد کیا چیزیں پیش آجائیں، ہو سکتا

انسان کی شریعت میں اصل ہدایت اور خیر سے محبت ہے کیونکہ اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور ان کی طبیعتوں میں یہ چیز فطری طور پر ودیعت فرمائی ہے اور ان کے دلوں میں ایمان اور نیک خصلتوں کو محبوب اور کفر فسق اور نافرمانی کو ناپسند قرار دیا ہے۔

الغرض انسان کی اصل فطرت گمراہی نہیں بلکہ ہدایت ہے اس کے لئے وہی آسان بھی ہے اور اللہ عزوجل نے اسے استقامت و ہدایت کے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر توفیق و اعانت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

{وَلْيَكُنِ اللَّهُ حَبَبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَرَيْتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَكَّةَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ} [الحجرات: ۷]۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

نیز ارشاد باری ہے:

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ} [اللیل: ۵-۷]۔

جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیا۔ اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا۔ تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔

اس دن جگر کی دوست بھی باہم دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔

لہذا ایسی دوستی جو اللہ کی اطاعت میں معاون نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور جو ساتھی یا دوست یا جگر یار اللہ عزوجل کے دین پر استقامت سے خوش نہ ہو اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں۔

اور دوسری بات یہ کہ ایسے دوستوں سے ڈرنا چہ معنی دارد؟؟ کیا یہ ممکن نہیں وہ خود اپنے دوستوں پر اثر انداز ہو اور وہ بھی اسی کی طرح استقامت پسند ہو جائیں؟؟ اور کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل اُن سے بہتر اس کے دوست بنا دے؟؟ کیوں نہیں اللہ کی قسم! یہ بالکل ممکن ہے۔

آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں:

{وَيَوْمَ يَعْصُ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَلِّيتَنِي أَنَا خَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
يُؤْتِلُنِي لِيَتَّبِعَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاكَ خَلِيلًا ۝ لَقَدْ
أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝ [الفرقان: ۲۷-۲۹]}

اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ ہائے افسوس! کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آنچلی تھی اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔

۳۔ اہل وعیال اور رشتہ داران:

کتنے مرد حضرات ہیں جو استقامت اپنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں اور کتنی عورتیں ہیں جو استقامت اپنانا چاہتی ہیں لیکن اپنے شوہروں سے ڈرتی ہیں۔

اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سدھرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں؟؟

ہے آپ استقامت اختیار ہی نہ کر سکیں۔

ہوسکتا ہے کچھ ہنگامی امور پیش آجائیں آپ کی زندگی میں مشغولیتیں وغیرہ بڑھ جائیں اور آپ کے استقامت کی راہ میں حائل ہو جائیں لہذا حقیقت میں استقامت میں تاخیر کرنا خطرات و نقصانات کی آماجگاہ ہے بھلا بتاؤ کہ کیا آغاز عمر میں استقامت اپنانے والا اور آخری عمر میں استقامت اپنانے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟؟

اپنی جوانی کی عمر میں استقامت اختیار کرنے والے کا اجر و مقام اللہ کے یہاں کہیں زیادہ ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سات لوگوں میں شمار کیا ہے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ تلے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله۔۔۔“ (متفق علیہ)

الحديث۔

سات قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سایہ تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا: عادل اور انصاف و امام، اور وہ نوجوان جو اللہ کی اطاعت میں پرورش پائے۔۔۔۔

۲۔ برے ہم نشین:

بعض لوگ استقامت اپنانا چاہتے ہیں لیکن ان کے کچھ برے ساتھی انہیں ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: استقامت نہ اپناؤ یا پھر وہ خود ان سے ڈرتا ہے!! اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے یا ایسی بات بولیں گے؟؟ یا یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو وہ ان کے بغیر نہ رہ سکے گا۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

{الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ [الزخرف: ۶۷]}

صرف ہو جاتا ہے اور انسان دنیا و آخرت میں اس سے کہیں زیادہ نفع بخش چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عقلمند مسلمان کو اس دنیا کی حقیقت اس کی آرائش و زیبائش اور فنا ہونے والی لذتوں کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اس سے جنت میں نیکو کاروں کے لئے اللہ کی تیار کردہ نعمتوں کا موازنہ کیا جائے تو کتنا گنا ہوگا۔

۵۔ مکمل استقامت نہ ہو پانے کا خوف:

اسی طرح استقامت کی ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں: میں مکمل طور پر مستقیم نہیں ہو سکتا، یا تو مکمل طور پر مستقیم ہو جاؤں یا پھر ایسے ہی ٹھیک ہے! یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو مکمل طور پر مستقیم ہو باقی طور پر کبھی کوئی غلطی ہی نہ کرے؟ ہم میں معصوم کوئی نہیں ہے، ہم سب خطا کار ہیں، اور سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، لہذا یہ محض ایک شیطانی فریب ہے۔

اللہ کے دین پر قائم ہو جائیے خواہ آپ کے یہاں جتنی بھی کوتاہی یا گناہ ہو یا بعض ایسے گناہوں میں ملوث ہوں جنہیں فوری ترک کرنا دشوار ہو، اپنی استطاعت بھر کوشش کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے اور اس سے مدد مانگئے، اور جان لیجئے کہ آپ سے ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کا سب سے اہم معاون ذریعہ استقامت ہی ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کر اس دن کا انتظار کریں گے، جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو وہ دن بھی نہ آئے گا۔

حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”سددوا قلوبا، وأبشروا۔“ (متفق علیہ)۔

راست بازی اپناؤ، میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ۔۔۔

نیز ارشاد ہے: ”استقیموا ولن تحصوا۔۔۔“

استقامت اپناؤ اور (تمام اعمال میں استقامت) تمہارے بس کا ہرگز نہیں۔

یعنی استقامت کا کلی حق ادا نہیں کر سکتے۔

لیکن آپ کو کیا معلوم کہ یہ ساری چیزیں محض وہم و خیال ہیں؟!!

کیا ایسا ممکن نہیں کہ استقامت اپنانے والا اپنی بیوی اہل خانہ اور رشتہ داروں پر اثر انداز ہو؟؟

کیا ممکن نہیں کہ بیوی اپنے شوہر پر اثر انداز ہو؟؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بچوں پر اثر انداز ہو؟؟

کیا یہ ناممکن ہے کہ بیٹے اپنے والدین پر اثر انداز ہوں، تا کہ وہ بھی اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں؟؟

جواب: یہ ہے کہ ہاں! کیوں نہیں! بے شک ایسا ممکن ہے۔ اس قسم کے کتنوں واقعات اور قصے ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے قرائنداروں سے پیش آمدہ دشواریوں اور ایذاؤں پر صبر بھی کرنا چاہئے، ہمارے لئے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں عمدہ نمونہ ہے۔

۴۔ مباح و جائز امور میں بے احتیاطی:

بعض لوگ جائز امور میں ڈوب جاتے ہیں اور اتنی کثرت سے استعمال کرنے لگتے ہیں کہ ان کے لئے اس کا چھوڑنا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔

کیا آپ یقین کریں گے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی استقامت کی راہ میں ان کا کثرت سے سونا حائل ہوتا ہے!! یا بعض ورزش کے کھیل یا لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات وغیرہ جیسی مباح چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ ان جائز و مباح چیزوں کے سبب واجبات ترک کر دیتے ہیں، اور مختلف امانتوں اور ذمہ داریوں تک کو ضائع کر دیتے ہیں۔

حالانکہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ: شیطان کے انسان کو بہکانے کے مراتب میں سے ایک مرتبہ مباح و جائز امور میں ڈوب جانا بھی ہے، محض اس بنا پر کہ وہ مباح ہیں، انسان کا سارا وقت اسی میں

"تحفظ نسواں" کے اسلامی انتظامات

ابو ابراہیم کمال الدین سنابلی بدایونی

عجیب بات یہ ہے کہ منہ بھر بھر کر اسلام کو گالیاں دینے والے، "تحفظ حقوق نسواں" کے بناوٹی نعرے لگانے والے عورتوں کے حقوق کا تو خوب واویلا مچاتے ہیں (جبکہ اسلام نے عورت کو مکمل حقوق دیے ہیں)، "آزادی نسواں" اور "حقوق نسواں" کے ریاکارانہ نعروں کے ذریعے تحفظ حقوق نسواں کی خوب دہائی دیتے ہیں لیکن "تحفظ نسواں" کی بات نہیں کرتے اور نا ہی خواتین کی حفاظت کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھاتے ہیں۔ آئیے اب ذرا ایک نظر ذیل کی رپورٹوں پر بھی ڈال لیجیے، اگرچہ یہ اس طرح کی لاکھوں رپورٹوں میں سے چند رپورٹیں ہیں لیکن یہ اندازہ لگانے کے لئے کافی ہیں کہ ان "زمانہ ہمدردوں" نے عورت کی حفاظت کے لیے کیا بندوبست کیے ہیں:

امریکہ کے بشپ اعظم اور دنیاۓ عیسائیت کے عظیم مبلغ "جی سواگرٹ" نے امریکی ٹیلی ویژن پر بیوی کی موجودگی میں اپنے جنسی گناہوں کا اعتراف کیا (ہفت روزہ تکبیر، 17 مارچ 1988) ایک سروے کے مطابق برطانیہ کی مشہور ترین یونیورسٹی آکسفورڈ کے 76 فیصد طلباء بغیر شادی کے جنسی ملاپ کے حق میں ہیں، 51 فیصد طالبات نے اقرار کیا کہ وہ یونیورسٹی میں آکر کنواری نہیں رہیں، 25 فیصد طالبات نے مانع حمل گولیاں استعمال کرنے کا اقرار کیا ہے (صراطِ مستقیم برمنگھم،

31 / دسمبر 2016 اور 1 / جنوری 2017 کی رات کو بنگلور میں نئے سال کا جشن منا رہی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کا واقعہ پچھلے دنوں میڈیا میں خوب موضوع بحث بنا، ہفتہ کی شب نئے سال کی پارٹی کے دوران چھیڑ چھاڑ کا یہ مبینہ واقعہ بریگیڈروڈ اور ایم جی روڈ جنکشن پر پیش آیا، یعنی شاہدین کے مطابق لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کی گئی اور ان پر بھدے بھدے فقرے بھی کئے گئے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں اس وقت 1500 پولیس جوان حفاظتی انتظامات کے لیے لگے ہوئے تھے

ایک متاثرہ لڑکی کا بیان ہے کہ "میں نے اور میرے دوستوں نے نئے سال کا جشن منانے کا پلان بنایا تھا، میں نے خوشیوں اور مستی بھری ایک شام کا تصور کیا تھا، لیکن یہ ایک برا خواب تھا جس سے پچھا چھڑانا مشکل ہے، میرے دوستوں نے مجھے بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، میں بہت غصے میں تھی، میں نے اس شخص پر حملہ کرنا چاہا لیکن وہ ایک شخص نہیں تھا، پوری بھیڑ تھی۔"

اس حادثے کے بارے میں پڑھ کر اور سن کر کیسا لگا؟ برا لگا نا...؟ برا ہی لگا ہوگا بس، خون نہیں کھولا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے حادثات و واقعات روزانہ اخبارات میں پڑھنے اور ٹیلی ویژن پر دیکھنے کے ہم حضرت انسان عادی ہو چکے ہیں۔

قارئین کرام! اسلام نہ صرف عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے بلکہ وہ عورت کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتا ہے، آئیے دیکھیں کہ اسلام عورت کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے کس سلیقے سے احکام مرتب کرتا ہے:

1- عورت گھر کی ملکہ:

سب سے پہلے اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ خود اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اور بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ پھرے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]

”اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔“ اس آیت سے پتہ چلا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے بلکہ اسلام کی نگاہ میں ملکہ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، ملکہ سے تو اجازت لیکر ملا بھی جاتا ہے لیکن اس سے کسی نامحرم کو ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ کوئی ضروری امر ہو تو تمام اسلامی اصول و ضوابط کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَبَيْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا۔

(ابن حبان: رقم الحدیث: 5599، صحیح)

”خاتون ستر (چھپانے کی چیز) ہے، اس لئے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔“ (ابن حبان، حدیث نمبر: 5599)

عورت کا محل استقرار اس کا گھر ہے، اسی وجہ سے اسلام نے

فروری/مارچ 1990) برطانوی اخبار ایکسپریس کے مطابق ہر سال ایک لاکھ برطانوی طالبات حاملہ ہوتی ہیں (اردو نیوز، جدہ، 16 اکتوبر 1997) ایک ماہانہ امریکی جریدے کے سروے کے مطابق 1980 سے 1985 کے درمیان شادی کرنے والی خواتین میں سے صرف 14 فیصد خواتین ہی حقیقتاً کنواری تھیں باقی 86 فیصد خواتین شادی سے پہلے ہی گوبر عصمت سے محروم ہو چکی تھیں (madison, monthly, Al-Jumua, 1997.Oct 20, A. S.U) ایک امریکی اسکول میں 2 لڑکوں نے ایک 15 سالہ لڑکی سے زنا کیا، مقدمہ عدالت میں پہنچا، توج نے فیصلہ کیا کہ لڑکوں نے لڑکیں میں شرارت کی ہے اسے زنا قرار نہیں دیا جاسکتا (نوائے وقت، 30 دسمبر 1990)

ذرا سوچے! کس قدر سنگین صورتحال ہے یہ، آخر عورت ان حقوق کا کیا کرے گی جو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کر سکیں، مخالفین اسلام کا آج یہی حال ہے کہ وہ عورت کے حقوق کے جھوٹے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کی عزت و آبرو کی ان کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ اپنے بھاشنوں میں خطیبانہ انداز میں کہتے ہیں "مترو! مسلم عورتوں کو حقوق ملنے چاہئیں کہ نہیں" "مترو! تین طلاق ختم ہونی چاہیے یا نہیں" لیکن وہ ان عورتوں کو انصاف نہیں دلاتے جن کی عزت و ناموس انہیں کے دور حکومت میں ان کی ریاست میں لوٹی گئی، اور مسلم عورتوں کی بات جانے دیجیے، ہم مطلق "خواتین" کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا رونا بعد میں رونا، پہلے تم عورتوں کو بس تحفظ فراہم کر دو، ان کی عزت و آبرو سے کوئی منچلہ کھیل نہ پائے ایسا نظام لیکر آؤ اگر تم لا سکتے ہو!

نمبر: (2826)

عورت کو مرد جیسی ذمہ داریوں کا مکلف نہیں بنایا۔

2- پردے کا اہتمام:

”کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے،

ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میری بیوی حج کے لئے روانہ ہو گئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لئے لکھ لیا گیا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔

(بخاری: حدیث نمبر: 2826 مسلم: 1341)

اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام عورت

کی حفاظت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے

4- نیچی نگاہ:

اسلام مرد اور عورت دونوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں، انہیں بے لگام نہ چھوڑ دیں کہ جدھر چاہیں نظارہ کریں، اگر کسی نامحرم کی طرف غلطی سے نگاہ چلی بھی جائے تو فوراً پھیر لیں، "تحفظ نسواں" کا یہ کس قدر اعلیٰ انتظام ہی کہ اسلام نہ صرف عورت کو بلکہ مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ" یعنی "مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں" اور سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ" یعنی "اور مومن خواتین سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں"، آپ بتائیں کہ عورت کی حفاظت کا اس سے بہترین بندوبست کیا ہوگا۔

5- آواز میں نرمی نہ ہو:

دوسرا حکم اسلام عورت کو یہ دیتا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اگر اسے گھر سے باہر جانا بھی پڑتا ہے تو جابلوں اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے حسن کی نمائش کرتی ہوئی نہ نکلے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

{وَلَا تَبْزُجْنَ تَبْزُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ} [الأحزاب

[33:

”اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار مت

کرو۔ (سورۃ الاحزاب، آیت نمبر: 33)

یعنی اگر تمہیں کسی ضرورت سے گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اس طرح مت نکلو جیسا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتے ہوئے نکلتی تھیں اور اپنے حسن کو ظاہر کرتی تھیں بلکہ خوشبو لگائے بغیر مکمل پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلو۔

3- اختلاط مرد و زن کی سخت ممانعت:

اسلام عورتوں کی حفاظت کی خاطر مردوں کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ نامحرم خواتین کے ساتھ اختلاط کریں، اسی طرح خواتین کو بھی اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ آزادانہ میل ملاپ نہ رکھیں بلکہ نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ تنہائی اختیار کرے اور نہ کسی خاتون کے لیے روا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی نشیں ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَخْلُوْنَ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا

تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ... الخ (بخاری، حدیث

پاکیزگی ہے۔“ (الأحزاب، آیت نمبر: 53) جب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام عیسیٰ عظیم المرتبت شخصیات کو ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ خواتین سے بغیر حجاب کے مخاطب ہونے سے روکتا ہے تو آخر آپ اور ہم جیسے گناہگاروں کی کیا حیثیت ہے، اگر تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے کسی کو پردے کے حکم سے مستثنیٰ رکھا جاتا تو سب سے پہلے امہات المؤمنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے پردے کی پابندی اٹھائی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیتے ہوئے ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو مینشن پہلے کیا جس سے پتہ چلا کہ خاتون کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، پردہ بہر حال اس پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (الأحزاب، آیت: 59)

”اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔“ [الأحزاب: 59]

معلوم ہوا کہ تحفظ نسواں کے لیے پردہ بہت اہم ہے، جب خاتون پردہ کرے گی تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شریف گھرانے کی عزت دار عورت ہے، لہذا کوئی مچھلہ دست درازی اور بھدے فقرے کہنے کی جسارت نہیں کرے گا۔

اگر تحفظ نسواں کے سلسلے میں اسلامی احکامات پر عمل کیا جائے تو بنگلہ جیسے حادثات بہت حد تک ختم ہو جائیں۔

اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ اگر کبھی کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اپنی آواز کو نرم نہ رکھو، کیونکہ آواز کی نرمی بیمار دلوں میں لالچ پیدا کرتی ہے، البتہ بات درست کرو: **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا** (الأحزاب، آیت نمبر: 32)

دل کا پردہ:

بعض لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جسم کا پردہ کر کے کیا فائدہ، اصل تو دل کا پردہ ہے، جسم کے پردے کی کیا ضرورت ہے، دل صاف ہونا چاہیے بس، ایسے بیہودہ دانشوروں کو سمجھنا چاہیے کہ دل تو ہے ہی پردے میں، اللہ نے دل کو تو پہلے ہی سے پردے میں رکھا ہے، وجہ کشش چہرے اور جسم کی خوبصورتی ہے، چہرے اور جسم کا پردہ ہوگا تو دل وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔

بعض مسلم خواتین بھی اس قسم کی بے تکی منطق پال لیتی ہیں کہ پردے سے کیا حاصل، اصل چیز تو انسان کا نیک ہونا ہے، اگر ہمارا دل نیک ہے تو ہمیں پردے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، ایسی مسلم بہنوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ میری بہنو! تمہارا تقویٰ امہات المؤمنین سے بڑھ کر نہیں ہے اور ہمارا ایمان صحابہ کرام سے زیادہ نہیں ہے، اُدھر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ازواج مطہرات سے بغیر حجاب کے کسی چیز کا سوال اور کچھ مانگنے سے منع کر رہا ہے، جیسا کہ فرمان ربانی ہے {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الاحزاب: 53]

”اور جب تم ان سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لئے کامل

دین کے دفاع میں صحابہ کا کردار

سرفراز فیضی : داعی صوبائی جمعیت اہل حدیث، ممبئی

صحابہ کے منہج اتباع سے مستفاد اصول:

- 4: عبادت کے لیے ثبوت لازمی ہے۔ بغیر دلیل کے محض عقل کی بنیاد پر کسی عمل کو عبادت نہیں قرار دیا جاسکتا۔
- 5: کوئی بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی خواہ ظاہر میں کتنی ہی حسین معلوم ہو۔

عُمَرَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»۔

نافع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک شخص کو جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ چھینک آئی۔ اس شخص نے کہا ”الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ“ ہر تعریف اللہ کے لئے ہے اور رسول اللہ پر سلام ہو۔

یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ (یعنی قول معنی کے اعتبار سے غلط نہیں) لیکن ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اس طرح تعلیم نہیں دی بلکہ ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر حال میں الحمد للہ کہیں۔“

(صحیح الترمذی - الصفحة أو الرقم: 2738)

[حکم الألبانی : حسن]

اس حدیث پر غور کریں۔ ان اہل بدعات کے خلاف جنہوں نے بدعات حسنہ کے نام پر دین کے ساتھ کھواڑ کا دروازہ کھول رکھا ہے اس حدیث میں کتنی بڑی دلیل ہے۔ اس معاملہ میں صحابہ کا منہج کتنا واضح تھا کہ باتیں ظاہر میں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں جب تک شریعت اس پر عبادت کی مہر نہ لگا دے اس سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کے یہاں بندے کی وہی عبادت قابل قبول ہے جس پر شریعت نے عبادت کی مہر لگائی ہے۔ لہذا دین میں عبادت کا معاملہ توقیفی ہے۔ بغیر کسی شرعی ”دلیل“ کے کسی ”عمل“ کو ”عبادت“ نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ صحابہ کرام کے منہج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل لازمی سمجھتے تھے۔ محض عقل کی بنیاد پر کسی عمل کو خواہ ظاہر میں وہ کتنا ہی بھلا اور خیر معلوم ہو عبادت نہیں سمجھتے تھے۔

دین میں بدعات کا دروازہ کھولنے میں عبادت کے معاملہ میں عقل کے غیر مناسب استعمال کا بہت بڑا دخل ہے۔ صحابہ کرام کا منہج تھا کہ انہوں نے عبادت کے معاملہ میں ہمیشہ ”شرع“ ہی کو مصدر جانا۔

ہم کچھ واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے صحابہ کا یہ منہج واضح ہوتا ہے:

1. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ

نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَهَبَهُ وَرَغَبَهُ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتُّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " فَقُلْتُ أَسْتَذِكُرْهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔"

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا "جب اپنے بستر پر جانے لگو تو وضو کر لیا کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور کہو "اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت" "اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اپنی کمر تیری طرف لگالی (تجھے ہی اپنا سہارا بنالیا) مجھے تیرا ہی ڈر ہے اور شوق بھی تیری طرف ہے۔ تجھ سے بھاگ کر کے میرے لیے تیرے سوا کہیں کوئی جائے پناہ اور جائے نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے اور اس نبی کو تسلیم کیا جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔" آپ ﷺ نے فرمایا "اگر تو (اس رات میں) مر گیا تو فطرت (دین اسلام) پر مرے گا۔ اور چاہیے کہ یہ تیری آخری بات ہو (اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہ ہو)۔" سیدنا براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دعا کو یاد کرتے ہوئے دہرایا تو لفظ کہہ دیے "وبرسولك الذي أرسلت" "میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔" تو آپ ﷺ نے فرمایا "نہیں (بلکہ جو الفاظ میں نے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت معاویہ نے طواف کے دوران ہر رکن کا استلام کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ ان دونوں ارکان کا استلام کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی ﷺ نے کبھی ان دونوں ارکان کا استلام نہیں کیا۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کا کوئی حصہ اس لائق نہیں کہ اسے چھوڑا جائے۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے (حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کے جواب میں) قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی :- {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ میں بہترین اسوہ ہے۔) حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (یہ آیت سنتے ہی) فرمایا: آپ سچ فرما رہے ہیں۔ (اور اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔) (رواہ الشافعی، فتح الباری، کتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين)

غور کریں کہ استلام کوئی معیوب شئی نہیں۔ اس کا مقصد بھی بیت اللہ کی تعظیم ہی ہے۔ لیکن بیت اللہ کی تعظیم اور عبادت بھی اللہ کے یہاں اس طریقہ پر قابل قبول ہے جو نبی کریم ﷺ کی سنت کے موافق ہو۔

4. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ

کنکریاں موجود ہیں اور وہ شخص یہ کہتا ہے سومرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔
 تو لوگ سومرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے سومرتبہ
 لا الہ الا اللہ پڑھو تو لوگ سومرتبہ یہ پڑھتے ہیں پھر وہ شخص کہتا ہے
 سومرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں سیدنا
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا آپ نے
 ان سے کیا کہا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
 میں نے آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہوئے ان سے کچھ نہیں
 کہا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ
 نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں اور آپ نے
 انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں
 گی۔ (راوی بیان کرتے ہیں) پھر سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی
 اللہ عنہ چل پڑے ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ
 سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس
 تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا یہ میں
 تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں انہوں نے جواب دیا اے
 ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ
 گن کر پڑھ رہے ہیں سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا
 تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری
 نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 امت تمہارا ستیاناس ہو تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا
 رہے ہو یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان
 بکثرت تعداد میں موجود ہیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے
 ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہیں جو
 ابھی ٹوٹے نہیں ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری
 جان ہے تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے

تمہیں پڑھائے ہیں وہی یاد کرو اور وہ الفاظ ہیں) ”وَبْنَبِيكَ
 الَّذِي أُرْسِلْتُ“ میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے
 رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (صحیح بخاری، حدیث نمبر: 247)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں صحابہ کی احتیاط اس
 حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اذکار اور دعاؤں میں بھی کسی
 مدافعت کے قائل نہ تھے۔

عمرو بن یحییٰ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان
 نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم صبح کی نماز سے پہلے سیدنا عبد اللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
 جب عبد اللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ
 چلتے ہوئے مسجد تک آیا کرتے تھے اسی دوران سیدنا ابو موسیٰ
 اشعری رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے آئے اور دریافت کیا کیا
 سیدنا ابو عبد الرحمن (حضرت عبد اللہ بن مسعود) رضی اللہ عنہ باہر
 تشریف لائے۔ ہم نے جواب دیا نہیں تو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ
 عنہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان
 کے پاس آگئے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے
 ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آج میں نے مسجد میں ایک ایسی
 جماعت دیکھی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی اور میرا مقصد ہر طرح کی
 حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے صرف نیکی ہے سیدنا عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ کیا بات ہے سیدنا ابو موسیٰ رضی
 اللہ عنہ نے جواب دیا شام تک آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ سیدنا
 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے مسجد میں کچھ لوگوں
 کو دیکھا کہ وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے
 ہیں ان میں سے ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جس کے سامنے

نیت اچھی ہونا کافی نہیں۔

پہلے واقعہ میں غور کریں۔ چھینک آنے پر جس شخص نے الحمد للہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا تھا اس اضافے کے پیچھے رسول ﷺ سے اس کی محبت اور اخلاص ہی موجود تھا۔ لیکن محض اس کے اخلاص اور حسن نیت کی بنیاد پر اس عمل کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا۔

دوسرے واقعہ میں بیت اللہ کے دیگر دو ارکان کے استلام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی بیت اللہ کی تعظیم ہی کی تھی۔ پھر بھی حضرت ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھ کر حضرت معاویہ کے ذہن میں یہ بات بٹھادی کہ بیت اللہ تعظیم بھی وہی اللہ کے یہاں قابل تحسین ہے جو اسوہ رسول ﷺ کے موافق ہو۔

چوتھے واقعہ میں مسجد میں حلقہ لگا کر ذکر کرنے والوں کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہی تھا۔ خود انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے اپنی نیت واضح کر دی ”وَاللّٰہِ یَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ“ اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہم تو محض خیر کے ارادے سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ”وَكَمْ مِنْ مُریدٍ لِلْخَیْرِ لَنْ یُصِیْبَهُ“ کتنے ہیں جو نیکی کی نیت تو کرتے ہیں لیکن نیکی تک پہنچ نہیں پاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے کہ صحابہ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے محض نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں جانتے تھے۔ اس عمل کا سنت رسول اور شریعت کے موافق ہونا بھی لازمی مانتے تھے۔

زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے عرض کی اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کتنے نیکی کے خواہش مند ایسے ہیں جو نیکی نہیں کرتے نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو۔ پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے اٹھ کر آگئے۔ عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ان حلقوں سے تعلق رکھنے والے عام افراد وہ تھے جنہوں نے نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مقابلہ کیا۔ (سنن دارمی: جلد اول: حدیث نمبر 206 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحة میں میں ذکر کیا ہے۔)

یہ عظیم الشان واقعہ بھی اجتماع رسول ﷺ میں صحابہ کی احتیاط اور تثبت کی کھلی ہوئی دلیل ہے اور اللہ کے اتارے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے ان کی غیرت اور درد کا بھی غماز ہے۔

6: محض نیت کی درستگی عمل کی درستگی کے لیے کافی نہیں۔

دین میں بدعات کی ایجاد کے پیچھے ایک ذہنیت یہ کارفرما ہوتی ہے کہ اللہ کے تقرب کے لیے محض نیت کی درستگی کافی ہے۔ اگر نیت نیک ہے تو عمل جیسا بھی ہو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ حالانکہ صحابہ کے یہاں عمل کی درستگی کے لیے نیت کے ساتھ اس عمل کا شریعت کے موافق ہونا بھی لازمی شرط سمجھا جاتا تھا۔ اوپر صحابہ کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے صحابہ کا یہ بھی منہج واضح ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اعمال کی قبولیت کے لیے محض

نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے

(ترک جماعت وعیدوں کے تناظر میں)

عبدالواحد انور یوسفی

ہیں۔ (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) (المعارج: ۲۳) جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (المعارج: ۳۴) جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (الانعام: ۹۲) اور وہ اپنی نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں۔ (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (المؤمنون: ۹) جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔

ان تمام آیتوں میں مومن کامل کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی مشغولیت انھیں نماز سے نہیں روک پاتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انھیں نماز سے غافل نہیں کر پاتا۔ ایسے ہی پاکباز لوگوں کا تذکرہ قرآن نے یوں کیا ہے: (رَجُلٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (النور: ۳۷) ایسے لوگ جنھیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔

مسلمان بھائیو! ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہر دن اور رات

اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن نماز ہے اور اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کے لئے پوری روئے زمین ”مسجد“ بنادی گئی ہے تاکہ ایک مرد مومن جہاں کہیں بھی رہے نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کر سکے کیونکہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم بستی کی پہلی ضرورت مسجد کو قرار دیا گیا ہے تاکہ وہاں بستی کے تمام مسلمان جمعہ اور جماعت کے لئے آسانی حاضر ہو سکیں اور ایک ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر اپنی اجتماعیت اور ایمانی اخوت کا مظاہرہ کر سکیں، کیونکہ ایک مرد مومن کے لئے فرض نماز مسجد میں پہنچ کر باجماعت ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اقامت صلوٰۃ پر بہت زور دیا ہے جگہ جگہ اقامت صلوٰۃ کا مطالبہ موجود ہے ایک جگہ فرمایا (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة: ۴۳) اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ غور کیجئے اس آیت میں جمع کے صیغے کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے اور آخر میں ”وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ“ کہہ کر جماعت کی اہمیت کو مزید واضح کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات اور ان پر انعام و اکرام کا تذکرہ فرمایا ہے جو نماز کی مداومت اور محافظت پر کمر بستہ رہتے

”مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لانتقام فيهم الصلوة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما ياكل الذئب من الغنم القاصية“ (ابوداؤد حدیث: ۵۴۸)

اگر کسی بستی میں تین افراد ہوں اور وہ جماعت کا اہتمام نہ کرتے ہوں تو شیطان انہیں اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ بیشک بھیڑیا، ریوڑ سے دور الگ تھلگ رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں دن تک آپ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرتے رہے جب واپس جانے لگے تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا ”ارجعوا الی اہلیکم فکونوا فیہم وعلموہم وصلوا اذا حضرت الصلوة فلیوذن لکم احدکم ولیومکم اکبرکم“ (صحیح بخاری حدیث: ۶۲۸)

اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ ان میں رہ کر انہیں تعلیم دیتے رہو اور نماز کا اہتمام کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نبی ﷺ نے انہیں ادائے نماز کا حکم دینے پر اکتفا نہ کیا بلکہ امامت کا حکم دے کر نماز باجماعت قائم کرنے پر زور دیا۔

نماز باجماعت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک نابینا صحابی کو اللہ کے رسول ﷺ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک معذور صحابی تھے، انھوں نے اپنے بہت سارے عذر پیش کر کے اللہ کے رسول ﷺ سے جماعت سے رخصت چاہی، انھوں

میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اور وہ موت ہیں انہیں ان کے اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اِنَّ الصَّلٰوةَ کَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتٰبًا مَّوْقُوْعًا) (النساء: ۱۰۳) یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔

فرض نمازوں کو جن آداب و شرائط کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک ”نماز باجماعت“ کا اہتمام ہے احادیث میں نماز باجماعت کی بڑی فضیلت آئی ہے ارشاد نبوی ہے:

”صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذی خمس وعشرین درجة“ (بخاری حدیث: ۶۴۶)

جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں پچیس درجہ افضل ہے ایک دوسری روایت میں ہے ستائیس درجہ افضل ہے۔

نماز باجماعت کا اہتمام کرنے سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”من توضا للصلوة فاسبغ الوضوء ثم مشی الی الصلوة المكتوبة فصلاها مع الناس اومع الجماعة اوفی المسجد غفر الله ذنوبه“ (صحیح مسلم حدیث: ۵۴۹)

جو شخص اچھی طرح وضوء کرے پھر فرض ادا کرنے کے لئے پیدل چل کر آئے، لوگوں کے ساتھ، یا جماعت کے ساتھ، یا مسجد میں نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے (صغیرہ) گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

نماز باجماعت کا اہتمام کرنے والا شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

فرماتے ہوئے سنا: ”من صلی العشاء فی جماعۃ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعۃ فکأنما صلی اللیل کلہ“ (صحیح مسلم: ۱۴۹۱)

جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے نصف رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعد کے سلف صالحین بھی نماز باجماعت کا حد درجہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کنا اذا فقدنا الرجل فی صلاة العشاء وصلاة الفجر اسأنا به الظن“ (مصنف ابن ابی شیبہ حدیث: ۳۳۵۳)

کسی شخص کو ہم فجر اور عشاء کی نماز میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں نفاق کا گمان کرتے تھے۔

اور صحابہ کرام کا یہ گمان بلا وجہ نہیں تھا۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ”لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما لأتوا ہما ولو حبوا“ (صحیح بخاری ۶۵۷)

منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اگر انھیں ان نمازوں کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو انھیں ادا کرنے کے لئے گھٹنوں کے بل چل کر سہی مسجد میں حاضر ہوں گے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ایک شخص کا نام لے کر پوچھا: ”اشاہد فلان“ کیا فلاں موجود ہے؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں، پھر آپ نے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا: ”اشاہد فلان“ کیا فلاں موجود ہے؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

نے کہا: میں ناپید ہوں، کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، راستہ پر خطر ہے، کیڑے مکوڑوں کا اور درندوں کا ڈر لگتا ہے، راستے میں جگہ جگہ کھجور کے اونچے اونچے درخت نہیں، اور میرا کوئی رہبر اور رہنما بھی نہیں ہے جو مسجد تک میری رہنمائی کر سکے۔ ان تمام وجوہات کو سننے کے بعد آپ نے انھیں گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی، جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو آپ نے انھیں آواز دی اور ان سے پوچھا: ”هل تسمع النداء بالصلوة“ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، انھوں نے کہا، ہاں: تو آپ نے فرمایا: تب تو مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تمہارے لئے ضروری ہے۔ (صحیح مسلم: ۱۴۸۶، ابوداؤد: ۵۵۲، ۵۵۳ صحیح الترغیب والترہیب ۴۲۹ و دیگر کتب حدیث)

نماز باجماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ نفاق اور نارجہنم سے اس کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”من صلی للہ اربعین یوما فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار“ (ترمذی حدیث ۲۴۱)

جو شخص چالیس دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو اس کے لئے دو چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے ایک نفاق سے اور دوسری جہنم کی آگ سے۔

ویسے تو پانچوں وقت کی نمازیں مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کرنی ضروری ہیں لیکن عشاء اور فجر کی جماعت میں شمولیت کا ثواب رات بھر قیام کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

تھے کیونکہ ان کے سامنے نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی تھا:
”من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلوة لہ الامن
عذر“ (ابن ماجہ: ۷۹۳)

جو شخص اذان کی آواز سنے اور نماز کے لئے مسجد میں حاضر نہ
ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عذر کے متعلق سوال کیا
گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد خوف یا بیماری ہے۔
(متدرک حاکم حدیث: ۸۹۶)

جماعت سے نماز نہ پڑھنا یا ترک جماعت کو عادت بنا لینا
اور بغیر کسی عذر کے مسجدوں میں نماز کے لئے نہ آنا کتنا سنگین
مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے لوگوں کو ان کے
گھروں سمیت جلا دینے کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”لینتھین
رجال عن ترک الجماعة او لاحرقن بیوتھم“ (صحیح
جامع الصغیر، ابن ماجہ: ۷۹۵) لوگ جماعت ترک کرنے سے باز
آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔

جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے اور صرف نماز وقت
بے وقت پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر
لگا دیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لینتھین اقوام عن
ودعھم الجماعات او لیختمن اللہ علی قلوبھم ثم
لیکونن من الغافلین“ (ابن ماجہ حدیث: ۷۹۳) لوگ
جماعت ترک کرنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں
پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔

نماز باجماعت واجب ہے اور نبی ﷺ کی ایک عظیم سنت
ہے اور جو نماز باجماعت چھوڑ رہے ہیں وہ یقیناً نبی ﷺ کے

”ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی
المنافقین“ (ابوداؤد: ۵۵۴)

یہ دونوں نمازیں (فجر اور عشاء) منافقوں پر سب سے زیادہ
بھاری ہیں۔

نماز باجماعت کی اہمیت اس امر سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ
رسول اللہ ﷺ خود نماز باجماعت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا
کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مرض الموت میں جب آپ پر بار بار
غشی طاری ہو رہی تھی تب بھی آپ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت
کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، انھیں ایام کا تذکرہ کرتے
ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:
”فوجد فی نفسه فقة فخرج یہادی بین الرجلین“
(بخاری: ۶۶۴)

(اس دوران ایک مرتبہ) جب آپ ﷺ نے افاقہ محسوس
کیا تو دو صحابہ کے سہارے مسجد روانہ ہوئے۔

ان ہی ایام میں ایک مرتبہ آپ ﷺ پر غشی طاری ہوئی،
جب افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے پہلا سوال کیا، کیا لوگ نماز ادا
کر چکے؟ آپ سے کہا گیا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو
آپ ﷺ نے غسل کیا اور مسجد جانے کے لئے اٹھنا چاہا تو آپ
پر غشی طاری ہو گئی، تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ نے پھر وہی
سوال دہرایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ کہا گیا نہیں بلکہ آپ کا
انتظار کیا جا رہا ہے، تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو آپ
ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز
پڑھائیں۔ (صحیح بخاری: ۶۸۷)

رسول اکرم ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا
بھی یہی حال تھا کہ وہ نماز باجماعت کا حد درجہ اہتمام فرمایا
کرتے تھے اور بغیر شدید عذر کے جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے

جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آجائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لئے رہیں۔

اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا ہے کہ حالت خوف اور حالت جنگ میں بھی نماز باجماعت کا اہتمام کریں اس کی ترکیب یہ بتائی گئی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو اور دوسری جماعت دشمنوں کے بالمقابل ہو، جب یہ جماعت نماز سے فارغ ہو جائے تو دشمنوں کے بالمقابل ہو جائے اور جس جماعت نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ (صلوٰۃ الخوف کی مختلف صورتیں احادیث میں مذکور ہیں)

محترم قارئین! نماز باجماعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے نصوص ہم نے پڑھ لئے کہ جماعت کی پابندی کرنے پر کیسے کیسے اجر و ثواب اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کی نجات اور ترقی درجات کا بین ثبوت ہے۔ آئیے ہم بھی نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ حتی المقدور ہماری تمام تر نمازیں مسجد میں ہوں اور باجماعت ہوں۔

اسی طرح ترک جماعت پر جو وعیدیں آئی ہیں، انھیں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، آئیے سنجیدگی سے اس پر غور فرمائیں اور اس کے برے نتائج و اثرات سے خوف کھاتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ بغیر کسی شدید عذر کے ہم جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس پر قائم رکھے۔ تقبل یارب العالمین۔

طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل (حشر کے دن) اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملے تو اسے چاہئے کہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اس جگہ کرے جہاں اذان دی جاتی ہے (یعنی مسجد میں) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی ﷺ کو ہدایت کے کچھ طریقے بتلائے ہیں اور انھیں سنن ہدی میں سے فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی ہے اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی ﷺ کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور اگر تم اپنے نبی ﷺ کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضوء کرے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے پھر مسجد کا رخ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی، اس کے اعمال نامہ میں درج کر دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو ایسا پایا ہے کہ منافق کے سوا کوئی شخص بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں دو آدمیوں کے سہارے مسجد لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ (مسلم حدیث: ۶۵۱)

نماز باجماعت کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حالت خوف اور حالت جنگ میں بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد باری ہے: (وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)

(النساء: ۱۰۲)

جماعتی خبریں

دفتر صوبائی جمعیت

مدنی نے "نوجوانوں کے مسائل اور ان کا اسلامی حل" کے موضوع پر فرمایا۔

شیخ نے فرمایا کہ نوجوانی دنیوی اور اخروی دونوں لحاظ سے عمر کا سب سے قیمتی اور اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ کسی قوم کے عروج اور زوال میں بھی سب سے بنیادی کردار نوجوان کا ہی ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اُمت کے نوجوان جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ اُمت کے مسائل حل کرتے خود مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ شیخ نے باطل فرقوں سے تاثر، احکام شریعت کی علی الاعلان خلاف ورزی، مغربی تہذیب کی تقلید، دین اور منہج کی غیرت کا فقدان، فتویٰ بازی کا رجحان، وقت کا ضیاع، بری صحبت، شادی میں تاخیر سمیت مختلف اخلاقی، معاشرتی مسائل اور منہج و عقیدہ کے فتنوں کا ذکر کیا جن میں آج کے نوجوان گھرے ہوئے ہیں اور ان کا اسلامی حل تجویز فرمایا۔ انھوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ سارے مسائل کی جڑ علم اور علماء سے دوری ہے۔ علم اور علماء سے صحیح رابطہ استوار کر کے ہی ان مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں پہلی نشست کے صدر جماعت کے بزرگ عالم دین قاری نجم الحسن فیضی نے اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین کو مستفید فرمایا۔ شیخ نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ ہمارے سماج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود حرام سے بچتے ہوں تب بھی حرام کرنے والے کو روکنے کی جرأت نہیں کر پاتے۔ اخلاص، اخلاق اور تقویٰ

تحفظ شریعت کانفرنس:

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے مشترکہ اہتمام کے ساتھ موجودہ حالات میں دینی رہنمائی دین کے خلاف ہو رہی سازشوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یکم جنوری، 2017 کو ایک روزہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ تین نشستوں پر مشتمل کانفرنس کی پہلی نشست کا آغاز قاری نجم الحسن فیضی کی صدارت میں صبح دس بجے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں ہوا۔

جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے طالب علم اریب سعید کی پرسوز تلاوت اور خان ذیشان کی خوبصورت حمد کے ساتھ پہلی نشست کا آغاز ہوا۔

اجلاس میں پہلا خطاب شیخ عبدالحمید بن ظفر الحسن مدنی کا ہوا۔ شیخ نے نصوص کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کی۔ انھوں نے اپنے خطاب میں بیان کیا کہ مساجد میں قرآن کی تعلیم و تدریس کی خصوصی فضیلت احادیث میں آئی ہے لیکن افسوس ہمارے سماج میں اس کی طرف توجہ کم ہے۔ شیخ نے مزید کہا کہ علم کی ضرورت عمل اور عبادت سے پہلے ہے علم اہل علم ہی سے حاصل کیا جائے۔ بغیر علماء سے رابطہ کے صرف ذاتی محنت سے علم حاصل کرنے کا مزاج انسان میں عقیدہ و عمل کی بہت ساری خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔

دوسرا خطاب مہسلہ سے تشریف لائے فضیلۃ الشیخ عبدالمعید

ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطاب میں علماء اور عوام کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ کی نصرت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اللہ کی نصرت چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لیں۔ اُمت کے ناگفتہ بہ حالات اصل میں ہماری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مختصر اور جامع خطاب میں سامعین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مساجد سے رشتہ مضبوط کریں، توبہ و استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ اپنے سماں کو منشیات سے پاک کریں۔ ماحول کو ہر طرح کی آلودگی سے بچائیں۔ علماء کے لیے خصوصی نصیحت کی وہ عوام کے لیے اسوہ ہیں لہذا ان کو اپنے کردار میں نکھار لانے کی ضرورت زیادہ ہے اور کیونکہ ان کی حیثیت مصلح کی ہے لہذا قول اور علم کے تضاد سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی دعاؤں پر مغرب کی اذان سے کچھ دیر قبل دوسری نشست کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ دوسری نشست میں نظامت کی ذمہ داری شیخ عبدالحکیم مدنی نے بخوبی نبھائی۔ مغرب کی نماز جھولا میدان کے وسیع گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد تحفظ شریعت کانفرنس کی تیسری نشست کا آغاز ہوا۔ اس نشست کی صدارت امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نے فرمائی۔ نظامت کی ذمہ داری جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے امام شیخ ظہیر الدین سنابلی نے انجام دی۔

اس سیشن کا آغاز قاری ہدایت اللہ اشاعتی کی تلاوت اور جناب سفیر الدین اور لیس کی نظم سے ہوا۔ اس کے بعد صوبائی

کی قلت ہی ہمارے تمام مسائل کی بنیاد ہے۔ اور ان کے حصول سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

صدارتی خطاب کے ساتھ پہلے سیشن کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ شیخ انصار زبیر محمدی نے اپنے منفرد دلچسپ میں نظامت کی ذمہ داری خوبصورتی کے ساتھ انجام دی۔

تحفظ شریعت کانفرنس کے دوسرے سیشن کا آغاز نماز عصر کے بعد جھولا میدان میں حافظ غلام ربانی کی تلاوت اور جناب سفیر الدین اور لیس کی نعت کے ساتھ ہوا۔ پہلا خطاب شیخ عبدالحکیم مدنی استاذ جامعہ رحمانیہ کاندیولی کا ہوا۔ شیخ نے تحفظ شریعت کے حوالے سے کئی اہم نکات بیان کیے۔ شیخ نے اپنے بیان میں کہا کہ میڈیا کے مختلف ذرائع اس وقت شریعت پر حملہ آور ہیں ایسی صورت میں مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ شریعت کے تحفظ کے لیے حتی الامکان ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں۔ شیخ نے مزید کہا کہ عقیدہ اور عمل کی اصلاح کے بغیر شریعت کا تحفظ ممکن نہیں۔ شریعت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ نکاح، طلاق، خلع اور میراث وغیرہ کے مسائل میں کورٹ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے علماء کی رہنمائی میں شریعت کے مطابق مسائل حل کیے جائیں۔ ہم زبان سے شریعت کے تحفظ کی بات تو کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں خود شریعت سے بہت دور ہیں۔

شیخ عبدالحکیم مدنی کے خطاب کے بعد شیخ عبدالجلیل مکی نے کانفرنس میں پاس ہونے والی قراردادیں اور تجاویز پیش فرمائیں۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء اور میدان میں موجود سامعین نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر بلند کر کے ان قراردادوں اور تجاویز کی تائید کی۔

دوسرے سیشن کے آخر میں اس سیشن کے صدر جماعت کی بزرگ شخصیت جناب ڈاکٹر سعید فیضی نے صدارتی خطاب کیا۔

صورت حال میں اپنا مناسب کردار نبھائیں۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا تعاون کریں۔ شیخ نے شکریہ اور دعا کے کلمات سے اپنے خطاب کا اختتام کیا۔

کانفرنس میں دوسرے خطاب کے لیے ناظم اجلاس نے پونہ سے تشریف لائے ملک کے معروف داعی شیخ ابوزید ضمیر کو دعوت دی۔ شیخ ابوزید ضمیر نے "محبت رسول کے تقاضے" کے عنوان پر خطاب کیا۔ شیخ نے کہا کہ رسول ﷺ کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ دنیا میں رسول ﷺ کے راستے پر چلتے ہیں آخرت میں بھی نبی ﷺ کے ساتھ ہوں گے۔

شیخ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ محبت رسول ﷺ نعتیں پڑھنے، نعرے لگانے اور دعوے کرنے کا نام نہیں۔ نبی ﷺ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت و تائید کی جائے، بقدر استطاعت اس دین پر عمل کیا جائے، نہ آپ کی ذات پر کسی کی ذات کو ترجیح دی جائے نہ آپ کی بات پر کسی کی بات کو۔ ذات کی تعظیم اور بات کی ناقدری ہو تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

شیخ ابوزید ضمیر کے بعد سعودی عرب سے تشریف لائے معروف عالم دین اور خطیب شیخ یاسر الجابری نے "اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریوں" کے موضوع پر خطاب کیا۔ شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے جو انبیاء نے بھی اللہ رب العزت سے طلب کی ہے۔ ان کی صحیح تربیت کا ثمرہ صرف زندگی ہی میں نہیں موت کے بعد بھی انسان کو دیا جاتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد کے اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے سے اللہ کے یہاں والدین کے درجات بلند

جمعیت اہل حدیث ممبئی کے نائب امیر شیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ نے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ شیخ نے اپنے استقبالیہ کلمات میں کہا کہ جھولامیدان کے اس اسٹیج سے جماعت اور جمعیت کا رشتہ بہت قدیم ہے۔ جھولامیدان کا یہ اسٹیج تاریخی حیثیت کا حامل ہے جہاں سے مولانا عبدالرؤف جھنڈا انگری، مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم رحمانی اور مولانا مختار احمد ندوی جیسی جماعت کی بزرگ شخصیتوں نے خطاب کیا ہے۔ شیخ نے مزید فرمایا کہ کوئی جماعت اپنے دعووں سے نہیں اپنے منہج سے پہچانی جاتی ہے اور دعووں کو دلیلوں پر پرکھا جاتا ہے۔ جماعت اہل حدیث کا منہج ہے کہ قرآن و سنت ہی دین کا مرجع ہیں اور ان کے سمجھنے کے لیے صحابہ ہی کا فہم معتبر ہے۔ جماعت اہل حدیث نے اصلاح عقائد کا جو کام کیا ہے کوئی دوسری جماعت اس معاملہ میں جماعت اہل حدیث کی ہم سری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ امام مالک کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس منہج سے امت کے پہلے آدمی کی گبڑی بنی تھی اسی منہج سے امت کے آخری آدمی کی بھی گبڑی بنے گی۔ شیخ نے دہشت گردی پر جماعت کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام میں داعش، حوثی، القاعدہ، حزب اللہ جیسی تنظیموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ امت میں اتحاد صرف رجوع الی الکتاب والسنة کے ذریعہ ہی ممکن ہے حق کو رد کر کے اتحاد قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وقت جذباتیت اور چلانے کا نہیں، صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے کا ہے۔ ہم حالات کے انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں اگر ان حالات میں صحیح قدم نہیں اٹھایا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔

شیخ نے اجلاس میں شریک اخوان جماعت اور جمعیت اہل حدیث کی مقامی اور ضلعی اکائیوں سے درخواست کی کہ وہ موجودہ

کے معروف عالم دین اور خطیب شیخ ظفر الحسن مدنی کا ہوا۔ شیخ نے "تحفظ شریعت میں اہل حدیث کا کردار" کے موضوع پر مدلل خطاب کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ اہل حدیث اس زمانہ میں پائے جانے والی واحد جماعت ہے جس کے عمل اور عقیدہ کا ہر سلسلہ نبی کریم ﷺ سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے بشارت فرمائی تھی کہ میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس علم کو آنے والے زمانے میں صاحب دیانت اٹھاتے رہیں گے جو اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف، جھوٹے دعوے کرنے والوں کے جھوٹ اور جاہلوں کی تاویل کو مٹاتے رہیں گے۔

شیخ نے مختلف آثار، ائمہ کے اقوال اور تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت کی کہ نبی کریم ﷺ کی بشارت کی حق دار جماعت اہل حدیث ہی ہے جس نے اس دین کی حفاظت کی، رسول اکرم ﷺ کی احادیث کو قول و عمل کے ذریعہ محفوظ کیا۔ اہل بدعات کے مقابلہ میں ہمیشہ اس دین کا دفاع کیا۔ شیخ نے اپنے خطاب میں امام سفیان ثوری کے اس قول کی دل پذیر تشریح کی کہ فرشتے آسمان کے محافظ ہیں اور اہل الحدیث زمین پر اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اہل حدیث اپنے زمانہ میں ایسے ہیں جیسے صحابہ اپنے زمانہ میں تھے۔ شیخ نے ہندستان میں بھی تقلیدی تاویلوں سے دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے جماعت اہل حدیث کی مساعی کا تذکرہ کیا۔ بالخصوص جامعہ رحمانیہ دہلی کے قیام کا پس منظر بیان فرمایا۔

کانفرنس کے کنوینر شیخ عبد الجلیل مکی کے تشکر اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کامیاب کانفرنس کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

ہوتے ہیں۔ اولاد اللہ کی امانت ہے اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

اولاد کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کے لیے دین دار اور بااخلاق ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کا اچھا نام رکھا جائے، بچپن ہی سے صحیح عقیدہ اور منہج پر ان کی تربیت کی جائے، اللہ کا صحیح تعارف ان کے ذہن میں راسخ کیا جائے، بچپن ہی سے ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی جائے، بزرگوں کے احترام کا سلیقہ بتایا جائے اور سچ بولنے کی تاکید کی جائے۔ یہ سارے نکات انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائے۔

اس سیشن میں تیسرا خطاب قطر سے تشریف لائے شیخ عبد القیوم بستوی کا ہوا۔ شیخ نے مصادر شریعت کے موضوع پر ایک علمی اور مدلل خطاب فرمایا۔ شیخ نے فرمایا کہ دین کا اصل مصدر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے جو آسمان سے اتری ہے اور قرآن و حدیث دونوں کو شامل ہے۔ ہمارے سارے احکام آسمانی ہیں زمین میں ایجاد کی گئی چیزیں ہمارا دین نہیں بن سکتیں۔ شیخ نے مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں دین کے ان مصادر کی اہمیت اجاگر کی۔ تقلیدی روش کے اتباع سنت کے ساتھ تصادم کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اہمیت واضح فرمائی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ قرآن و سنت کے بعد اجماع دین کا مصدر ہے۔ کسی زمانہ میں اگر اُمت کے مجتہدین شریعت کے کسی حکم پر اجماع کر لیں تو پھر بعد میں آنے والوں کو اس میں اختلاف کرنے کا حق نہیں۔

اجلاس میں آخری خطاب شارجہ سے تشریف لائے جماعت

پروگرام میں تقریر کی، 26/ جنوری کو جامع مسجد اہل حدیث کاشی میرا میں خطاب کیا، 28/ جنوری کو مسجد عمر فاروق نارائن نگر (کرلاویسٹ) میں آپ کا بیان ہوا، 29/ جنوری کو بعد نماز عصر دھارواوی کی مسجد اہل حدیث میں تقریر کی اور 29/ جنوری ہی کو مسجد اہل حدیث سیتا پھل واڑی مسجد، جگاؤں میں ضلعی جمعیت اہل حدیث ساؤتھ ممبئی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے پروگرام میں خطاب عام کیا۔

شیخ عبدالسلام صاحب سلفی نے 29/ جنوری کو سوندہ (سرسی) میں مجلس علماء اہل حدیث، سرسی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی عظیم الشان فلاح انسانیت کانفرنس میں خطاب کیا، اور 30/ جنوری کو سرسی کی مرکزی جامع مسجد اہل حدیث میں بعد نماز ظہر ایک پر مغز خطاب کیا۔ نیز 1/ جنوری کو جھولا میدان میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جامع مسجد اہل حدیث بائیکلہ کے اشتراک سے منعقد ہونے والی کانفرنس آپ ہی کی صدارت میں ہوئی تھی۔

وفیات:

جناب عبدالقیوم لکڑ والا کی اہلیہ کی وفات:

26 دسمبر 2016 کو جناب عبدالقیوم لکڑ والا کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، آپ کی نماز جنازہ بڑا قبرستان (میرن لائنز) میں 26 دسمبر کو رات 10 بجے ادا کی گئی، صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی مرحومہ میمونہ عبدالقیوم لکڑ والا کی وفات پر اظہار تعزیت کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ (آمین)

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران و دعاۃ کی دعوتی سرگرمیاں:

شیخ محمد مقیم فیضی نے 1/ جنوری کو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جامع مسجد اہل حدیث بائیکلہ کے اشتراک سے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں خطبہ استقبالیہ پیش کیا، 14/ جنوری کو کوپر کھیرنا میں اسلامک پیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروگرام میں خطاب کیا اور 15/ جنوری کو مسجد اہل حدیث تلخ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر کے انتخابی جلسے میں شرکت کی۔

شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی نے 10/ جنوری کو منگلور (کرناٹکا) کرناٹکا سلفی ایسوسی ایشن کے ذریعے منعقد کیے گئے پروگرام میں خطاب کیا، 22/ جنوری کو مسجد اہل حدیث کھارگھر (نوی ممبئی) میں تقریر کی، 26/ جنوری کو جامع مسجد اہل حدیث کاشی میرا میں آپ کا بیان ہوا، 27/ جنوری کو ٹیٹل محلہ (بھینڈی) میں مسجد بدر میں تقریر کی اور 28/ جنوری کو مسجد توحید باندہ (ویسٹ) میں خطاب کیا۔

شیخ سرفراز فیضی نے 14/ جنوری کو مسجد و مدرسہ اہل حدیث دار القرآن والسنة میں خطاب کیا۔

شیخ کمال الدین سنابلی بدایونی نے 6 جنوری کو نالاسوپارہ کی شکر پورہ محلہ مسجد میں تقریر کی، 8/ جنوری کو کھارگھر کی مسجد اہل حدیث میں خطاب کیا، 10/ جنوری کو کالینا کی مسجد اہل حدیث میں درس دیا، 15/ جنوری کو یادونگر (کرلاویسٹ) میں اسلامک انفارمیشن سینٹر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے پروگرام میں خطاب کیا، 20/ جنوری کو دوسری کی مسجد اہل حدیث میں خطاب کیا، 21/ جنوری کو مسجد عمر (کرلاویسٹ) میں آپ کا بیان ہوا، 22 جنوری کو پوئی کی مسجد اہل حدیث کے ماہانہ

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اپنے مقصد وجود اور مشن کی تکمیل میں بحمد اللہ بساط بھر سرگرم عمل ہے اور خالص اسلام (کتاب و سنت) کی نشر و اشاعت، دعوت الی اللہ، اصلاح نفوس، اصلاح ذات البین اور تعلیم و تربیت سے متعلق سرگرمیوں میں اپنا کردار نبھانے کی بھرپور سعی کر رہی ہے۔ ذیل میں اس کی سرگرمیوں کا ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔

- ❖ ماہانہ تربیتی اجتماعات کا انعقاد۔
- ❖ جلسے اور کانفرنسیں۔
- ❖ انفرادی ملاقاتیں اور دعوتی دورے۔
- ❖ ہینڈ بل، اشتہارات اور کتابوں کی اشاعت۔
- ❖ ہر ماہ الجماعہ کی اشاعت۔
- ❖ مفت کتابوں کی تقسیم۔
- ❖ مکاتب کا ماہانہ تعاون۔
- ❖ ضرورت مند افراد کا تعاون۔
- ❖ مصائب و حادثات سے دوچار پریشان حال لوگوں کا تعاون۔
- ❖ نزاعات کے تصفیہ کے سلسلے میں تگ و دو۔
- ❖ دعاۃ کی تربیت کا اہتمام وغیرہ۔
- ❖ دینی و جماعتی شعور رکھنے والے تمام غیرت مند افراد سے دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ مذکورہ مشن کی تکمیل میں جمعیت کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ جزاھم اللہ خیراً

Published by :

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.

Phone : 022-26520077 / Fax : 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com

@JamiatSubai

subaijamiatahlehadeesmum

SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org • aljamaahmonthly@gmail.com